

آداب
علم و اخلاق
★

ایم عبدالرحمن خان
★

شیخ اکیڈمی، بل روڈ، لاہور

DATA ENTERED

۲۹۷۶۷

۱۳۲۸

۱۹۹۶

بار اول _____ جون ۱۹۷۶ء

ناشر _____ محمد طارق

مطبع _____ آکسفورڈ اینڈ کیمبرج پریس لاہور

قیمت _____ ۸/۵۰ روپے

تعمیر سیرت کی ضرورت

آج راعی سے لے کر عایاک سب محسوس کر رہے ہیں کہ ہر پیشہ بہر فن بہر کسب اور کمال کے لوگ بد دیانتی اور بد معاہدگی پر اتر آئے ہیں۔ مسلمان کو مسلمان سے دینی تو کیا انسانی بہر دی تک نہیں رہی۔ بلکہ ہر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دینی و اخلاقی کا شکار بنا رہا ہے۔ معاشرہ میں ایک طوائف الملوکی سی پھیل گئی ہے جس کی وجہ سے ہر شخص دوسرے سے نالاں ہے۔ اس مردم آزار بلکہ مردم کش انقلاب کو روکنے کے لئے قانون سازی اور اس سے بڑھ کر تعمیر سیرت کی ضرورت ہے۔ جہاں تک قانون سازی کا تعلق ہے۔ اس میں حکومت نجل سے کام نہیں لے رہی اور وہ لوگوں کو براہ راست پر لانے کے لئے ہر قسم کی امکانی قانونی کوشش کر رہی ہے جس کی وجہ سے حکومت کی کتاب قوانین روز بروز ضخیم ہوتی جا رہی ہے۔ مگر اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا۔ کیونکہ بد سیرت لوگ قانون کے شکنجہ سے بچنے کے لئے کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتے ہیں۔ اس لئے قانون سازی سے زیادہ سیرت گری پر توجہ دی جاوے۔ تو نتائج خلافت توقع حوصلہ افزا برآمد ہو گئے اسلامی تعلیمات نے سیرت سازی کی بنیاد یوم قیامت پر ایمان اور جزائے اعمال کے یقین پر رکھی ہے اور اسی میں دینی اور دنیوی عروج و اقبال کا راز پنہاں ہے

قوم افراد کا مجموعہ ہوا کرتی ہے۔ جب قوم کا ہر فرد ایک پاکیزہ معاشرت کا حامل بن جائے۔ تو ساری کی ساری قوم اخلاق و کردار کی بلند سی پر پہنچ سکتی ہے مگر اس کے لئے علم اور اخلاق کی ضرورت ہے اور علم وہی اچھا ہو سکتا ہے۔ جو اعمالِ حسنہ کی تعلیم دے۔ اور اعمالِ حسنہ کی تعلیم کا بہترین نصاب صرف اسلام کے پاس موجود ہے۔ جس کا خود مخالفین اسلام کو بھی اعتراف ہے اس لئے جب تک قوم کے ہر فرد کو یہ چیز یا بہ رغبت اسلام کا بھولا ہوا سبق یاد نہ کرایا جائے اس کے دل میں اس جبار و قہار کا خوف پیدا نہ کیا جائے۔ اسے موت کا اہم نہ دلایا جائے۔ اسے حساب و کتاب کا اندیشہ لاحق نہ کرایا جائے اور جزا اور سزا کی فکر و انگیر نہ کرائی جائے۔ اس کی سیرت میں انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ان تدابیر کے بغیر کسی قانونی سہارے سے معاشرہ کی اصلاح ممکن ہے۔

انسان خلافت فی الارض کے بلند و بالا منصب پر اس وقت تک فائز ہو سکتا ہے۔ جب تک کہ وہ دائرہ انسانیت کے اندر رہے حیوان اور دہشتہ نہ بن جائے۔ بلکہ اپنی ساری قوتیں اپنی سیرت کے بنانے اور سنوارنے پر لگا دے۔ جس پر اس کی راحت و آرام کا دار و مدار ہے کیونکہ انسان کی سعادت اس کے اعمال کی عمدگی پر منحصر ہے۔ ہر کام خواہ وہ دینی ہو یا دنیوی اسکی عمدگی کا انحصار اس کے طریق کار کی عمدگی پر ہے۔ اور طریق کار وہی عمدہ ہو سکتا ہے جس کی بنیاد عقل انسانی کی بجائے وحی الہی پر ہو۔ کیونکہ انسانی عقل غلطی کر سکتی ہے اور دھوکا کھاتی ہے۔ مگر وحی الہی میں اس چیز کا امکان نہیں اس لئے حق تعالیٰ

نے بتقاضائے حکمت اس باشعور مگر کوتاہ عقل انسان کی سیرت سازی کا قانون و قوتاً بدریحہ وحی نازل فرمایا۔ اور اس کی تعلیم و تفسیر کے لئے انبیاء علیہم السلام کی پاکیزہ اور منزہ عن الخطا جماعت بھیجی تاکہ وہ ہر شخص تک اس کا یہ پیغام پہنچا دے کہ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ
وَأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ۔

جو کوئی صالح عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ بشرطیکہ صاحب ایمان ہو۔ تو ہم اس شخص کو پر لطف زندگی بسر کرائیں گے اور ان کے کاموں کے عوض ان کو بدلہ دیں گے۔

اور عمل صالح کا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بتایا تاکہ وحی الہی کے سمجھنے میں کسی کو غلطی نہ ہو وہ ہر امر و نہی کا نمونہ سیرۃ رسولؐ میں دیکھ لے۔ اس کے مطابق چل کر زندگی کا پورا پورا لطف اٹھائے۔ اور دنیا و آخرت کی راحت و فلاح کا سامان کرے۔ تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے کہ مسلمان جب تک کتاب و سنت پر عامل رہا۔ وہ نہ خود پریشان ہوا اور نہ اس نے کسی دوسرے کو پریشان ہونے دیا۔

✓ ساڑھے تیرہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی کتاب و سنت کی تعلیمات ہمارے پاس روزِ اول کی طرح محفوظ ہیں۔ سامانِ راحت و نشاط بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح پہلے تھا۔ بلکہ اس میں کمی کی بجائے بہت حد تک اضافہ ہو گیا ہے مگر اس کے باوجود کسی کو بھی راحت و سرت نصیب نہیں جسے ٹھٹھو اس کے دل کا کنٹرول مرجھایا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر شخص راحت و آرام کا متلاشی ہے مگر اسے حسرت

اخلاق اور خوش معاہلی کی بجائے بددیانتی اور بد معاہلی کے ذریعہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ صحیح اور فطری طریقے استعمال کرنے کی بجائے اپنی عقل اور خواہش پر چلنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے وہ گوہر مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگرچہ ہم اپنے معاشرہ پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں۔ تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ آج ہر شخص کی نظر سامانِ راحت کی اصل خوبیوں پر نہیں جم رہی۔ بلکہ وہ اپنی اعراض و خواہشات کے زیر اثر بظاہر سی حسین اور خوشنما خوبیوں کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے جو سراپا دھوکا۔ نمائشی اور عارضی ہیں۔ اس نے انہیں مقصودِ حیات ٹھہرایا ہے اور انہی کو معراج ترقی سمجھ رکھا ہے۔ وہ حواہشِ دنیا سے عبرت اور مناظرِ فطرت سے لطف اٹھانے کی بجائے پردہ سینما کی تصویروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ مختلف النوع طور کی نغمہ سنجیوں اور خوش الحانیوں کی بجائے کبھیوں کے رقص و سرود پر سروصدنا ہے۔ عزت نفس کے بجائے رفعتِ جاہ کا طالب رہتا ہے۔ کھانے کی لذت و لطافت پر سونے چاندی کی پلیٹوں کو ترجیح دیتا ہے۔ گھر میں اسلامی علمی لٹریچر کے بجائے فحش رسالے اور مخرب اخلاق افسانے لانے اور صرف عشقیہ اور فلمی گانے سننے کے لئے ریڈیو۔ گراموفون ایسے آلات لہو و لعب رکھنا تہذیب سمجھتا ہے۔ ایک باعصمت سلیقہ شعار دوشیزہ کو بیوی بنانے کی بجائے نازنین رقصہ یا سوسائٹی گرل کو فوقیت دیتا ہے۔ بزرگوں کا ادب۔ استادوں کی عزت چھوٹوں سے شفقت۔ ہمسائیوں سے مروت کو خلاف تہذیب تصور کرتا ہے شکم پری اور تن پوشی کی بجائے فلیش پرستی اور تن پروری کو اہمیت دیتا ہے اپنی بیوی اور بیویوں کو پردہ کے اندر رکھنے کے بجائے انہیں زینتِ محفل اور

رونق بازار بنانے میں خاندان کی عزت سمجھتا ہے۔ جب ان اعمالِ سور کے بُرے نتائج برآمد ہونے شروع ہوتے ہیں اور عارضی لذت و لطف ختم ہو جاتا ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے۔ گاہے خودکشی کرتا ہے۔ گاہے جرائم کے ذریعہ ان کو دوبارہ حاصل کرنے کی سعی کرتا۔ اور آخر کار ذلت و رسوائی اٹھاتا ہے۔

مسلمانوں کی مصیبتوں کا آغاز اس وقت سے شروع ہوا۔ جب بعض نے افرنگی تعلیم کے زیر اثر سرے سے اپنے مالک و خالق کی ذات سے انکار کر دیا اور اس کی غلامی کا طوق اتار کر اربابِ من و دن اللہ کو اپنا ملجا و مادی بنالیا اور بعض نے خدا کی ذات سے تو انکار نہ کیا۔ مگر اس کی تعلیمات اور قانونِ جزا و سزا اور حساب و کتاب سے عملاً انکار و انحراف کرنا شروع کر دیا۔ اس کے پسندیدہ دینِ اسلام سے نفرت کرنے اور اس کے عملی تمسخر اور اشتہز میں مصروف ہو گئے انہوں نے اپنی کوتاہ اندیشی سے دین کو صرف عبادات کا مجموعہ سمجھ کر اخلاق و عادات۔ معاشرت و معاملات کو اس سے خارج کر دیا۔ ان کے لئے اپنی اغراض و خواہشات کے مطابق اصول و قواعد کا اختراع شروع کر دیا۔ اور برعکس خود یہ سمجھنے لگے کہ وہ خدا اور رسول کی پابندیوں سے آزاد ہو کر اب راحت و اطمینان کا سانس لے سکیں گے۔ اس طرح دینی بیزاری کا جنون جتنا بڑھتا گیا۔ فتنہ و فساد اتنا زور پکڑتا گیا۔ جتنوں نے خدائے واحد سے منہ موڑا تھا۔ انہیں اب کئی خداؤں کو راضی کرنا پڑ گیا۔ اور عالمگیر اسلام ازم کو چھوڑنے کی پاداش میں نازی ازم، نیشنلزم، کمیونزم۔ بالٹو ازم۔ امپریلیزم وغیرہ کی کئی کئی ازموں کا شکار بننا پڑا۔ جس کی وجہ سے ہر ایک پر عرصہ حیات تنگ ہوتا جا رہا ہے۔

ان حالات نے ہمیں پھر اسی دور جاہلیت میں داخل کر دیا ہے جس میں آنحضرت
بنوت طلوع ہوا تھا۔ اس لئے اب اصلاح کے لئے وہی طریق کار اختیار کرنے
کی ضرورت ہے۔ جس کے ذریعہ اس وقت اصلاح افراد کی ہم شروع کی گئی تھی۔
اور اس مہم کی کامیابی کے لئے احکام کتاب و سنت اور مسائل تہذیب اخلاق
بقدر کفایت جاننے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ کوئی طاقت خواہ خدا کی ہو۔ یا انسان
کی۔ اس وقت تک صحیح اور مقبول نہیں ہو سکتی جب تک وہ خدائی قانون یا انسانی
آئین کے موافق یا مطابق نہ ہو۔ ان امور کے جاننے کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں۔
۱۔ مدارس میں طلباء کو اسلامی اخلاق و آداب کی تعلیم دی جائے۔

۲۔ تبلیغ و تلقین اور تصنیف و تالیف کے ذریعہ لوگوں کو احسن طریق سے
اسلام کے اصول و ضوابط سے آگاہ کیا جائے۔

پہلا طریق حکومت اور اہل ثروت کے اختیار کرنے کا ہے۔ مگر حکومت کو اپنے
سیاسی مشاغل سے اور امر اکو عیش و عشرت ہی سے فرصت نہیں دوسرا طریق اہل
علم کے اختیار کرنے کا ہے مگر اہل علم میں اول تو بقیع شریعت طبقہ کی کمی ہے۔
اور جو کتاب و سنت کے اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان میں اکثریت ایسے لوگوں
کی ہے جنہوں نے رسوم کو شریعت اور بدعت کو سنت بنا رکھا ہے۔ عوام میں اتنا
شوق نہیں اور نہ انہیں معاشی تفکرات کی وجہ سے اتنی فرصت ہے کہ وہ علماء حق
کو تلاش کر کے ضروری احکام دین معلوم کریں۔

ان حالات نے مجبور کیا کہ قرآن و سنت اور کتب فقہ و اخلاق کی روشنی
میں اخلاقی و آداب جمع کر کے عام فہم انداز اور بیان میں ہر شخص تک پہنچانے کی

کوشش کی جائے تاکہ اسے ان کے جانتے میں آسانی اور ان پر عمل کرتے ہیں
 سہولت ہو۔ اور اپنے قول و فعل کو ان کے مطابق بنا کر خود بھی لطفِ زندگی
 اٹھاتے اور اپنے معاشرہ کو بھی پاکیزہ۔ شائستہ اور مہذب بنائے۔ لیکن مسندِ نبوت کے
 جانشینوں کے فریضہ کو ہاتھ میں لینا کوئی معمولی کام نہ تھا۔ علمی بے مائیگی نے بارہا
 تو سن ہمت کو لگام دینے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ کے فضلِ حاصل۔
 مجددِ ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضِ علم۔ اہل اللہ کے
 فیضِ صحبت و کشف برداری نے آخر اس سمندر کی غواصی گرا کے ہی چھوڑی
 جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے یہ مجموعہ دس ابواب پر مشتمل ہے جس میں وزمرہ کی
 زندگی میں پیش آنے والے قریباً اڑھائی سو امور کے اصول و قواعد اور اخلاق
 و آداب پیش کئے گئے ہیں۔ ان کی ترتیب و تدوین میں احقار، جامعیت
 و لچپی اور نکستی پیدا کرتے اور اخلاقی امور سے پاک رکھنے کی انتہائی کوشش
 کی گئی ہے۔ تاکہ ملت کا ہر فرد۔ بلا امتیاز مذہب و عقیدہ ان سے نفع اٹھا سکے
 اور ان کے ذریعہ ایک معاشرہ انقلاب پیدا کر سکے۔ جس کے بغیر ہمارا سیاسی
 انقلاب کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔

دنیا میں کوئی چیز مشکل اور محال نہیں ہے صرف ہماری اپنی کمزوریاں آسان
 سے آسان کا کو مشکل اور محال بنا دیتی ہیں۔ نظامِ حکومت درست کرتے کیلئے
 حکومت کو نئے نئے عہدے پیدا کرنے کی بجائے اپنے افسران اور ملازمان
 کے لئے ایسا تربیتی کورس جاری کرنا چاہئے۔ جس میں اخلاق و آداب کی تعلیم کا
 اعلیٰ پیمانہ پر انتظام ہو۔ موجودہ نو نہالوں کی اخلاقی تربیت کے لئے ایسی کتابوں

کو داخل نصاب کرنا چاہیے۔ جس کے لئے کسی علیحدہ بجٹ یا انتظام کی ضرورت نہیں
 توجہ خاص سے ہی یہ کام سرانجام ہو سکتا ہے۔ اور عوام کو اپنی دنیا و آخرت کی تہمت
 کے لئے ان کی پابندی کرنی چاہئے۔ اس کیلئے کسی انجمن یا چندے کی ضرورت نہیں
 نہ جلسہ و جلوس یا مقابلہ تصادم کی ضرورت ہے۔ بلکہ اپنے اختیار اور ہمت کو
 لانے کی ضرورت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ شروع میں انسان کو یہ پابندی
 قبول کرنے کے لئے خواہشات نفسانی بہت ستائنگی۔ دل ان قیود سے بہت
 گھبرائیگا۔ مزاج میں تلون پیدا ہو جائیگا۔ مگر یقین محکم اور عزم مصمم جلد اس ہم کو
 کرے گا۔ اگر آج ان باتوں پر سرکاری شخصی اور خانگی زندگی میں سو فیصدی تو کیا
 پچاس یا تیس فیصدی بھی ہر شخص عمل شروع کر دے تو بفضل تعالیٰ انفرادی و اجتماعی
 مفاسد کی سرے سے جرأت جائے اور یہ دنیا جہنم کی بجائے جنت میں بدل جائے۔
 اخیر میں شفیق معظم حضرات مولانا خیر محمد صاحب مدظلہ کی اصلاح۔ استاد محترم
 خان محمد اسد خان صاحب اسد ملتان کے مخلصانہ اور قیمتی مشوروں اور رفیق عزیز
 ایم۔ محمد سعید صاحب انصاری کی سعی نظر ثانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے
 عدیم الفرستی کے باوجود اس کا خیر میں حصہ لیا۔ اور قارئین کرام سے امید رکھتا
 ہوں کہ وہ اس کتاب سے نہ صرف خود فائدہ اٹھائیں گے۔ بلکہ دوسروں کو بھی
 دین کی باتوں سے آگاہ کرنے کے لئے اس کا مطالعہ کرائیں گے۔ اور احقر کو
 اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔

چہلیک۔ ملتان شہر

۹ ستمبر ۱۹۵۳ء

احقر
 عبد الرحمن خان

بابِ اعلم

آدابِ قلم

حق تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے فیضِ نور سے جس چیز کو پیدا کیا وہ نور محمدی تھا۔ اس وقت تک دنیا جہاں کی اور کوئی چیز پیدا نہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوق کو پیدا کرنا چاہا۔ تو اس نور کے چار حصے کئے ایک حصہ سے قلم پیدا کیا۔ دوسرے سے لوح۔ تیسرے سے عرش اور چوتھے سے ملائکہ ارض و سما۔ جنت و دوزخ اور بصارت و بصیرت وغیرہ پیدا کئے۔ قلم نور سے پھر جو کچھ چاہا۔ لوح محفوظ پر تحریر فرمایا۔ جس وقت مشرکین مکہ نے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو (العیاذ باللہ) دیوانہ کہنا شروع کیا۔ تو حق تعالیٰ نے اس خیال کی تردید اور آپ کی تسلی کے لئے قلم کی قسم کھائی۔ جس سے قرآن پاک کی ایک سورۃ منسوب ہے۔

قلم کی ہی حرکت اور برکت سے قرن ہا قرن سے تاریخی معلومات کا ذخیرہ بطونِ اوراق میں محفوظ چلا آتا ہے۔ جس سے سب اہل علم مستفید ہو رہے ہیں اگر قلم نہ ہوتا۔ تو نہ کوئی دین قائم رہتا اور نہ اصلاح دنیا کا سامان ہوتا۔ اس لئے قلم کا بے حد احترام لازم ہے۔ قلم کا ادب یہ ہے کہ مسلمان اسے ہر بات و خرافات۔ کفریات و شرکیات کی تحریر سے بچائے۔ جھوٹ فریب۔ دھوکا۔ جعل

سازی۔ دلانازی۔ خلاف شرع دستاویزات کے لئے اسے استعمال نہ کرے۔
 ایسی سیاسی یا روشنائی استعمال نہ کرے۔ جس میں سپرٹ کی آمیزش ہو۔ اسے اونچی
 جگہ پر رکھے۔ اسی وجہ سے اسے اگلے زمانہ لوگ کان میں رکھتے تھے جسے آج
 خلاف تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ فارغ کرنے کے بعد اسے محفوظ جگہ مثلاً
 قلمدان وغیرہ میں سنبھال کر رکھے۔ ایسی جگہ پر نہ رکھے۔ جہاں پاؤں کے نیچے
 آجاوے۔ نہ ہی اسے پاؤں لگائے۔ ناکارہ ہونے پر اسے گندی
 اور ناپاک جگہ پر نہ پھینکے۔ افضل یہ ہے کہ اسے زمین میں دفن کر دے
 یا دریا میں بہا دے۔

اسی طرح سفید کاغذ کا ادب لازم ہے۔ جو لوح قائم مقام ہے۔ اسے
 بھی متذکرہ بالا حالتوں سے بچائے۔ اور اس سے نجاست وغیرہ صاف کرے
 جیسے افرنگیوں یا افرنگی زدوں کی عادت ہے۔

آداب کتابت

آج تک ہمارے پاس جو علم پہنچا ہے۔ وہ سب اسی کی بدولت ہے۔
 یہ دنیا جہل کی ظلمتوں میں گھری ہوئی ہوتی۔ ازمنہ قدیم میں آئمہ فنون نے اس فن
 کو اختیار کر کے بہت بڑا اعزاز بخشا۔ اور اسے بڑے بڑے باجروت شہنشاہوں
 کی حضوری حاصل ہوئی۔ اس میں دین و دنیا دونوں کے فائدے ہیں۔
 کاتب کے لئے ضروری ہے کہ کتابت کرتے وقت با وضو بیٹھے۔ اس عرصہ
 میں حقہ۔ سگریٹ وغیرہ پینے سے احتراز کرے۔ کتابت شروع کرتے وقت اعوذ

بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ پڑھ کر اللہ کی پناہ حاصل کرے۔ تاکہ شیطان کے تصرف سے بچے۔ بِسْمِ اللّٰهِ اور دو و دشریف سے شروع کرنے۔ دل میں پڑھے تو بہتر ہے ایک کاپی بنا کر اس میں ہر دفعہ کتابت شروع کرتے وقت انگ لکھتا رہے تو افضل ہے۔ کہ یہ بطور سرمایہ آخرت کام آئے گا۔ کتابت کے وقت سہو و غلطی کا امکان نہیں رہے گا۔ اور حرکت میں برکت ہوگی۔ دوران کتابت جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے۔ تسبیح دور و دپڑھے۔

کتاب کی کتابت میں قارئین یعنی پڑھنے والوں کی رعایت کا ضرور خیال رکھے کہ ان میں بعض کم نظر بھی ہوتے ہیں اس لئے باریک قلم رکھنے سے احتراز کرے۔ ایسی درمیانہ اور موزوں کتابت ہو کہ کسی کو پڑھنے میں وقت محسوس نہ ہو۔

غلطی وغیرہ لگاتے وقت صاف رپڑ استعمال کرے۔ تاکہ چھپتے وقت اس کے نشان نظر نہ آئیں اور شگسازوں کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔
خلافت دین و اخلاق تحریریں کرنے سے ہر حال میں بچے۔ کہ کسی گناہ کا معین ہونا بھی گناہ میں شامل ہے۔ اور جہاں جہاں بھی ان کی وجہ سے خرابی پیدا ہوگی اس کا دباں اس پر بھی رہے گا۔

آداب کتاب

اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں قرآن کریم کا ایک نام کتاب (ذالک الکتاب) بھی ذکر فرمایا ہے۔ تمام آسمانی صحائف نے یہاں آکر کتابی صورت اختیار

کی ہے۔ اس لئے ان نسلوں کی وجہ سے کتاب ایک مقدس اور متبرک درجہ رکھتی ہے اور ویسے ہی سلوک کی مستحق ہے۔

ہر کتاب خواہ اعلیٰ ہو یا ادنیٰ اپنے اندر اسماء الحسنیٰ کا ایک مندرجہ رکھنے کے باعث قابلِ تعظیم ہے۔ اس کے قطع نظر جو کتاب جس طبقہ خیال کے لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس طبقہ میں وہ ضرور عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے اور اس لئے بھی قابلِ احترام بن جاتی ہے اس لئے ہر شخص کا فرض ہے کہ کتاب کو ادب سے رکھے۔ ادب سے استعمال کرے۔ بے احتیاطی سے نہ پھینکے پاؤں میں نہ روندے نہ اسے پاؤں سے ٹھوکر لگائے۔ نہ پاؤں کی طرف رکھے اسے گندی اور ناپاک جگہ پر رکھنے سے احتراز کرنے۔ اس پر چڑھ کر نہ بیٹھے جیسے آج کل کے جاہل تعلیم یافتہ کسی باغ یا پلاٹ وغیرہ میں بیٹھتے وقت پتلون وغیرہ کو مٹی یا داغ وغیرہ سے بچانے کیلئے اپنی کتابیں نیچے رکھ لیتے ہیں۔ اس پر کوئی نوٹ وغیرہ لکھا ہو۔ تو بین السطور نہ لکھے۔ حاشیہ پر خوبصورت کر کے لکھے۔ اس پر سیاہی وغیرہ کے دھبے نہ پڑنے دے۔ غیر ضروری بھدی بکیریں نہ لگائے۔ اس طرح کتاب بدزیب ہو جاتی ہے۔ نہ ہی اسے بچوں کی دسترس میں رکھے۔ جو ورق گردانی سے بھاڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی کتاب شائع کرے تو اس پر کتاب کا حق ہو جاتا ہے۔ کہ وہ اس کی وسیع پیمانہ پریسیٹی یعنی مشہوری کر کے عوام کو اس سے باخبر کرے۔ کسی کی کتاب بلا اجازت نہ اٹھائے۔ نہ خورد برد کرے۔ یہ ایک بہت بڑی خیانت۔ اور گناہ جاریہ ہے۔

آداب تصنیف و تالیف

حق تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ الارض مقرر فرما کر اس کا مقصد حیات صرف عبادت و طاعت بیان فرمایا ہے اور اس کی ہدایت و رہنمائی کے لئے ایک کتاب نازل فرمائی جس کے اغراض و مقاصد انسان کے لئے محور و فکر علم و عمل - تبلیغ و تلقین - ہدایت و نصیحت - حیرت و ہمت - امتیاز حق و باطل - اطلاع عذاب و ثواب اور ماضی و مستقبل اور اتمام حجت بیان فرمائے۔

اس لئے ہر تصنیف و تالیف بھی انہی اغراض کے لئے ہونی چاہیے مصنف و مولف کے لئے ضروری ہے کہ وہ اسے غیر ضروری اور غیر مفید مضامین سے پاک رکھے رد و قدح اور فتنہ و مجاولہ کا آلہ نہ بنائے۔ ایسے مباحث درج نہ کرے جو عوام کی سمجھ سے بالا ہوں یا جن سے ان کے دلوں میں تشویش و سو سے پیدا ہوں یا کفر و گمراہی کی طرف مائل کر دیں۔ یا بدکاری و بدروی کی ترغیب دیں۔ عوام کے بدلتے اور بگڑتے ہوئے رجحانات - مذاق اور پسند کے تابع ہو کر ان کی دماغی عیاشی کا سامان پیدا کر کے محض روپیہ کمانے سے باز ہے تصنیف و تالیف جذبِ منفعت کی بجائے قوم کی خدمت و اصلاح کے لئے ہونی چاہیے۔ اسی ارادہ سے لکھے اور شائع کرے تو دنیاوی نفع کے ساتھ اخروی نجات کا بھی سامان ہو۔

خلوص نیت سے تصنیف و تالیف کرے تاکہ مقبول و نافع ہو۔ زبان صاف و شستہ ہو۔ انداز سلیس و سادہ ہو۔ مضامین آسان اور عام فہم۔ جامع اور واضح

ہوں۔ اختصار و ایجاز سے اثر و تاثیر پیدا کرے۔ خلوا اور مبالغہ سے بچے اشاروں اور استعاروں سے زیادہ کام نہ لے۔ اس سے عوام اور کم علم لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔

تصنیف و تالیف کے وقت با وضو ہو۔ حق تعالیٰ سے شرح صدر کی دعا کرے۔ اس کے نام سے یعنی بسم اللہ اور درود شریف پڑھ کر کام شروع کرے۔ کسی کا مضمون یا خیال چوری نہ کرے۔ نہ دوسروں کے مضامین کو یا اشعار کو رد و بدل سے اپنے نام منسوب کرے بلکہ جس کے خیال یا مضمون سے استفادہ کرے یا اپنے مضمون کا جزو بنائے۔ اس کا فرائض دلی کے ساتھ اعتراف کرے اور حوالہ دے۔ کہ بددیانتداری کا تقاضا ہے۔

آدابِ شاعری

شاعری فنون لطیفہ میں سے ہے۔ مگر اس کی قدر و منزلت اس کے حسن و قبح پر موقوف ہے۔ جسے حق تعالیٰ اس نعمت سے نوازے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ اس نعمت کو اس کا شکر ادا کرتے کا ذریعہ بنائے۔ اسے برائی۔ نافرمانی۔ ہجو اور خوشامد کے لئے استعمال کر کے کفرانِ نعمت نہ کرے۔ بلکہ اس کے ذریعہ مسکے نام اور اس کے دین کو دنیا میں روشن کرنے کی کوشش کرے۔ تاکہ اس کا اپنا نام بھی روشن ہو جائے۔ اور لوگ اسے ہمیشہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں۔ اسلام میں محض شاعری کی کوئی جگہ نہیں۔ صرف ”اسلامی شاعری“ کی گنجائش ہے۔ اسلئے شاعر کے لئے ضروری ہے کہ اس کا تعلق مع اللہ صحیح ہو۔ کتاب و سنت

کاپا بند ہو۔ اسلامی شعور و فکر رکھتا ہو۔ علوم اسلام پورا پورا عبور حاصل ہو اور اپنے قول و کردار میں یکسانی پیدا کرے۔ تاکہ اس کے کلام میں جذب و تاثیر سوز و گداز اور کیفیت و سرور پیدا ہو۔ محض خیال آفرینی اور تخیل پروازی سے بچے اور اپنے کلام میں حقیقت و واقعیت اور معنویت و ابدیت پیدا کرے۔ تاکہ اس کا کلام مسائل روحانی کا دغینہ۔ حقائق و بصائر کا گنجینہ اور حکمت و موعظت کا خزانہ اور علم و یقین کا سفینہ ثابت ہو۔ جو افسردہ دلوں کو گرمادے۔ معائب و معاصی سے بچائے اور دلوں میں ایمان و ایقان کی قدیلیں روشن کر دے۔

وہ اپنے حسن کلام پر نہ اترائے۔ اور نہ اپنے سے کم درجہ شاعر کے کلام کو حقارت کی نظر سے دیکھے بلکہ اسے غور اور توجہ سے سنے یا پڑھے۔ جہاں غلطی نظر آئے۔ وہاں اصلاح کر دے۔ اور جہاں خوبی نظر آئے۔ اس کی فراخ دلی سے داد دے۔ تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ اور اپنا کلام کسی جلسہ یا مشاعرہ میں داد و تحسین حاصل کرنے کی غرض سے نہ سنائے۔ بلکہ تبلیغ و تلقین اور ترغیب و ترمیم کی نیت سے سنائے تاکہ سامعین اس سے اثر پذیر ہوں۔

دوسروں کے خیالات چرا کر اپنے الفاظ میں نہ ڈھالے۔ اور نہ ہی دوسروں کے اشعار چرا کر اپنے کلام کی زینت بڑھائے۔ بلکہ اپنے شہب فکری کو ہر میدان میں دوڑا کر گوہر سخن تلاش کرنے کا عادی بنائے اور اپنے کلام کو باقاعدہ منضبط حالت میں رکھے۔ تاکہ بوقت ضرورت اسے ادھر ادھر تلاش نہ کرنا پڑے۔

آداب نشر و اشاعت

نشر و اشاعت ایک مقدس فریضہ ہے۔ جو شخص یہ کام خدمتِ علم و دین کی غرض سے کرے۔ تو باعثِ اجر و ثواب ہے۔ تجارتی اعراض و اصول پر انجیل دے۔ تو باعثِ نفع ہے۔ مگر دیانتداری اور احترامِ حقوق شرط ہے۔ ورنہ دنیا میں دولت کے ساتھ لعنت اور آخرت میں حق البھاد میں گرفتاری لازم ہے اور اس وقت یہ دنیا و دولت کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی۔

ناشر کے لئے ضروری ہے کہ وہ مصنف و مؤلف کی حق تلفی نہ کرے۔ اسکی محنت و کاوش کو اپنے سرمایہ کے برابر جانے۔ اسے اپنے منافع سے معقول معاوضہ دے۔ اس سے جو عہد و پیمان کرے۔ اسے دیانتداری سے نبھائے بد عہدی نہ کرے۔ مقررہ تعداد سے زیادہ کتاب نہ چھاپے۔ آخر ایک دن حساب دینا ہوگا۔

ناشر روپیہ کمانے کے ساتھ اپنے گاہکوں کے مفاد کو بھی پیش نظر رکھے کتاب کی قیمت و اجبی اور مناسب مقرر کرے۔ کاغذ ناقص اور بوسیدہ نہ لگائے کہ کتاب پہلی دفعہ پڑھتے ہی پھٹ جائے۔ بلکہ مضبوط اور عمدہ کاغذ پر چھاپے کتابت۔ طباعت دیدہ زیب ہو کہ اس سے کتاب کی دلکشی اور دکان کی شہرت میں اضافہ ہوتا ہے۔

ہر ایک سے معاملہ صاف رکھے۔ کسی کی کتاب اس کی تحریری اجازت کے بغیر نہ چھاپے۔ نہ کسی خلاف مرضی شائع کرے۔ خواہ مصنف و مؤلف ملک کے

ندر رہتا ہو۔ یا باہر۔ اس سے ناشر اور ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور بسا
 اوقات نوبت نالاش تک پہنچتی ہے۔ جس سے رسوائی اور خرابی پیدا ہوتی ہے۔
 فحش۔ مخرب اخلاق۔ دلائل۔ خلاف شرح اور خلاف قانون لکھ کر پھیلانے
 سے احتراز کرے۔ کیونکہ جو ذوق اس کے لئے مقدر ہو چکا ہے۔ وہ اس سے
 زیادہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اس کے اپنے اختیار میں ہے کہ اسے جائز و
 حلال و رائج سے یا ناجائز اور حرام طریقوں سے حاصل کرے۔
 اپنے مطبع یا دفتر میں ناقابل استعمال و مطبوعہ کاغذوں کی بے حرمتی نہ ہونے
 سے انہیں مناسب طریقہ سے تلف کرنے کا انتظام رکھے۔

آداب مطالعہ

کتاب بینی سے ہی علم پڑھتا ہے۔ جس کا حاصل کرنا ہر شخص پر فرض ہے اس لئے
 پنے روزمرہ کے پروگرام میں اس غرض کے لئے بھی ضرور وقت مخصوص کر لیا جائے
 مطالعہ کے لئے وقت ایسا رکھے جب کہ دماغ تروتازہ ہو قلب سکون و
 طینان میں ہو اور طبیعت حاضر ہو۔

مقام ایسا ہو۔ جہاں شور و شر کو دخل نہ ہو۔ ہر طرف سکوت ہی
 سکوت ہو اور فضا اچھی ہو۔

مطالعہ سے قبل اللہ کی پناہ ڈھونڈے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
 کہے۔ تاکہ شیطان کی مداخلت گمراہی اور سوسہ سے بچا رہے۔ بسم اللہ اور
 زود شریف سے مطالعہ شروع کرے۔ اور اللہ سے دعا کرے کہ جو کچھ پڑھے وہ

ذہن نشین رہے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق ہو۔

مطالعہ اخلاص۔ یکسوئی اور غور و فکر سے کرے۔ الفاظ کی ترکیب و بندش میں الجھنے کی بجائے ان کے مطالب پر نظر رکھے اور انہیں ذہن میں محفوظ کرنے کی کوشش کرے۔ کتاب کو دماغی عیاشی اور وقت گزارنے کا ذریعہ نہ بنائے بلکہ اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی فکر رکھے۔

اچھی کتاب کے مطالعہ کے وقت اپنے اعمال کا بھی ساتھ ساتھ محاسبہ کرتا جائے۔ کہ ایسی اچھی باتیں مجھ میں پائی جاتی ہیں یا نہ۔ اگر فضائل حمیدہ مفقود پائے تو پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی بری کتاب ہاتھ آگئی ہے اور اسے پڑھے بغیر نہیں رہا جاسکتا۔ تو اس کے آئینہ میں اپنی برائیاں تلاش کرے کیونکہ بسا اوقات انسان غلط فہمی کی وجہ سے ایک برے کام کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور ٹھوکر کھاتا ہے۔ جن برائیوں یا خرابیوں کا اس میں ذکر ہوا انکا طریقہ بیان کیا گیا ہو۔ انہیں اپنانے کی بجائے ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ جو مفید کتاب مطالعہ سے گزرے۔ وہ اپنے عزیزوں۔ دوستوں اور ملنے والوں کو بھی پڑھائے یا سنائے یا سننے اور پڑھنے کی ترغیب دے۔

آدابِ دارالمطالعہ

اشاعتِ علم کے سلسلہ میں دارالمطالعہ بہت ہی مفید خدمت سرانجام دیتا ہے اہل ثروت اور اربابِ ذوق کے لئے اشاعتِ علم کا یہ ایک بہترین فریضہ ہے۔ دارالمطالعہ کسی ایسے مرکزی مقام پر قائم ہونا چاہیے۔ یہاں لوگوں کو سمجھے ہیں

آسانی ہو۔ گرد و نواح کا ماحول پرسکون و پرفضا ہو۔ اس میں ہر موضوع پر کتابوں کا ذخیرہ موجود ہو۔ کتابیں فن دار۔ باتر تیب۔ سلیقہ سے الماریوں میں سجی ہوں۔ ان کی فہرست کے اندراج کے مطابق ان پر خوشخط نمبر لگے ہوں۔ تاکہ کتاب نگاہنے میں آسانی ہو اور اس کی حفاظت کا معقول انتظام ہو۔

دارالمطالعہ کی کتب پر اپنا نام نہ لکھے۔ اس پر کوئی نوٹ درج نہ کرے کہ میں نشان نہ لگائے۔ مغلوب الجذبات ہو کر اپنے عقیدہ و خیال کے مخالفت عبارت کو قلم زن نہ کرے۔ یا اس ٹکڑہ کو کتاب سے کاٹ کر اپنی کم طرفی کا ثبوت نہ دے اسے اپنی ذاتی کتابوں سے زیادہ احتیاط و حفاظت سے استعمال کرے کیونکہ یہ ایک قومی امانت ہے۔ اس میں دوسروں کا بھی آپ کی طرح حق ہے۔ اور ان کے حقوق کی حفاظت آپ کا فرض ہے۔

دارالمطالعہ سے جو کتاب اپنے نام جاری کرائے۔ وہ کسی دوسرے کو مطالعہ کے لئے نہ دے۔ یہ امانت میں خیانت ہے۔ جتنے عرصہ کیلئے کتاب ملی ہے۔ اسی مدت میں اسے فارغ کرے۔ اور وقت مقررہ پر واپس کر دے۔ زائد عرصہ کے لئے خلاف قواعد اپنے پاس نہ رکھے۔ اور نہ اسے خورد برد کرنے کی کوشش کرے۔ نہ اس سے کوئی تصویر وغیرہ پھاڑے۔

دارالمطالعہ میں کسی قسم کا شور و شر نہ کرے۔ اس کی کسی چیز کو نقصان نہ پہنچائے وہاں حقہ سگریٹ وغیرہ پینے یا کھانا کھانے سے احتراز کرے۔ کسی کتاب رسالہ یا اخبار کے مطالعہ کے وقت ایک دوسرے سے خوش گپیاں نہ ہانکے۔ زور سے نہ پڑھے۔ بلکہ اتنا آہستہ پڑھے کہ دوسروں کے مطالعہ میں خلل واقع نہ ہو۔

لائبریری کے ملازمین صاحبِ ذوق خلیق اور مہنسا رہوں۔ وہ کسی سے
ترجیحی سلوک روا نہ رکھیں۔ بد سلوکی سے پیش نہ آئیں اور نہ کسی کو بلا وجہ و قیاس
انتظار رکھیں۔

لائبریری کے منتظمین بھی اپنے عہدہ کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں اور لائبریری کے
ملازم کتابیں و دیگر سامان بلا استحقاق اپنے ذاتی استعمال و تصرف میں نہ لائیں

آدابِ علم

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

علم کی طلب کرنا یعنی اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان
پر فرض ہے۔

انسان جس غرض کے لئے بنایا گیا ہے۔ حق تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں
کو بھی اسی غرض کی تکمیل کے لئے استعمال کرے۔ ورنہ کفرانِ نعمت ہے علم
اس کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت اور بیش قیمت عطیہ ہے۔ جو قلب
مقدار میں انسان کو عطا ہوا ہے۔

علم اللہ کے لئے سیکھے۔ اسے مونس و رفیق بنائے۔ اس سے اس
معرفت حاصل کرے۔ محبت و خشیت پیدا کرے۔ صدقہ و جہاد کرے۔ کفر
ایمان۔ حلال و حرام۔ جائز و ناجائز میں امتیاز کرے۔ شہوت و کدورت کو دور
کرے۔ اس کے نور سے اپنے دل کو منور کرے اس کی روشنی میں اپنی سود و ہلاکت
آخرت و حبت کا راستہ تلاش کرے اور اپنے علم کو عمل کا امام بنائے۔

علم کو اس کے عطا کرنے والے کے خلاف استعمال نہ کرے یعنی اس سے اس کی ذات سے انکار اور اس کی صفات میں شرک کا سامان نہ کرے۔ اسے اہل غرض کے دروانوں پر نہ لے جائے۔ بلکہ ان کو اس کی طرف بلائے جیسے امام مالکؒ نے ہارون رشید کے رٹکوں کو اس کے گھر پر جا کر تعلیم دینے سے اور امام بخاریؒ نے امیر بخارا کو اس کے گھر پر جا کر صحیح بخاری شریف سنانے سے انکار کر دیا تھا۔ علم کو فروخت نہ کرے یعنی اسے دنیا کی رغبت۔ آخرت کی غفلت اور تکبر کا سرمایہ نہ بنائے۔ اس کے ذریعہ کسی کو ضرر نہ پہنچائے اور علم کے خلاف عمل کر کے اسے رسوا اور خود کو ذلیل نہ کرے۔

آدابِ تعلیم

خالق کون و مکان نے اپنے بندوں کی تعلیم کے لئے قرآن کریم نازل فرمایا اور اس کے ساتھ ہی موقع بہ موقع اس کے طریقہ تعلیم کی تشریح بھی خود ہی فرمادی۔

۱۔ ”ہم نے تمام پیغمبروں کو ان ہی کی قوم کی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تاکہ وہ ان کو سمجھا سکیں۔“

اس لئے تعلیم ہر جگہ ملکی زبان میں دی جائے تاکہ پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ ملکی زبان میں تعلیم حاصل کر کے میں جو سہولت حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ غیر ملکی زبان میں حاصل نہیں ہو سکتی۔

۲۔ ”ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ جو تمام دنیا کے لئے نصیحت ہے۔“ اس لئے اسلام کے عالمگیر رشتہ اخوت میں منسلک رہنے کے لئے انگریزی کی طرح

عربی کو بھی اسلام کی بین الاقوامی زبان بنانے کے لئے ہر جگہ عربی تعلیم بھی لازمی قرار دی جائے۔ کیونکہ اولاً عربی ہمارے اصلی وطن میں اہل جنت کی زبان ہے ثانیاً قبر میں سوال و جواب بھی اس زبان میں ہوگا۔ ثالثاً حق تعالیٰ نے بھی تمام دنیا کی نصیحت کے لئے اسے ہی منتخب فرمایا ہے۔ رابعاً اسی زبان کے ملک و عرب میں ہی قبلہ و کعبہ بنا کر اسے تمام دنیا نے اسلام کا مرکز بنا دیا ہے۔ خامساً عربی سے بڑھ کر اور کوئی زبان فصیح و بلیغ - جامع و منضبط - وسیع و واضح اور پرمغز و پرشکوہ نہیں۔

۳۔ ”ہم نے یہ خیر و برکت والی کتاب بھیجی ہے۔ تاکہ اس پر عمل کرو۔“ اس لئے نصاب تعلیم میں تعلیم دین کا ضرور اہتمام کیا جائے۔ کیونکہ تعلیم تبدیل اخلاق کے لئے کافی نہیں۔ جب تک کہ فطری نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ سکولوں اور کالجوں کی پیداوار میں فضائل اخلاق میر چشمی اور بلند نظری کا فقدان ہے۔

۴۔ ”ہم نے نصیحت کرنے کے لئے قرآن کو آسان کر دیا۔“ اس لئے نصاب تعلیم ایسا مقرر کرنا چاہیے۔ جو سہل و آسان ہو۔ طلباء اس کے متحمل ہو سکیں اور اس سے ڈر اور گھبرا کر بھاگ نہ جائیں۔ بلکہ ان کی طبیعت اس کی طرف خود بخود راغب ہو۔

۵۔ ”ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر سمجھایا ہے۔ تاکہ وہ سمجھیں۔“ اس لئے استاد و زمرہ کی تعلیم کے لئے اسباق کی تعداد مقرر نہ کرے۔ بلکہ استعداد و لیاقت کو معیار و مقصود بنائے۔ کیونکہ بسا اوقات ایسے دقیق مضامین آجاتے ہیں جو طلباء کے فہم و ادراک سے بالا ہوتے ہیں اور ان کے سمجھنے و سمجھانے

کے لئے معمول سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ صرف درس یا لیکچر دیتے اور شرح کرنے پر اکتفا نہ کرے۔ بلکہ اس کے مطالب طلباء کے ذہن نشین کرائے اور جب تک وہ سمجھ نہ لیں۔ آگے نہ چلے۔ تاکہ ان میں ٹکڑے راسخہ اور استعداد کتب بیتی پیدا ہو۔

۶۔ ”ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لئے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔“

اس لئے درس دیتے وقت سبق ذہن نشین کرانے کے لئے ضروری امور طلباء کو مثالوں سے سمجھائے سبق پڑھانے اور یاد کرانے کے بعد اس کے متعلق ان سے امثلہ مشقی بکثرت دریافت کئے جاویں۔ تاکہ پتہ چل سکے کہ اس نے اپنے دماغ میں سبق کا کوئی نقشہ بھی قائم کیا یا نہ۔ ورنہ ان کی کم توجہی اور کم فہمی دور کرنے کے لئے تاکید اور تہدید سے کام لے اور بشرط ضرورت قوت استعمال کرنے سے انہیں شتر بے مہار کی طرح نہ چھوڑے۔

”یہ بابرکت کتاب ہم نے آپ پر اس لئے اتاری ہے کہ لوگ اسکی آیات پر غور اور سوچ بچار کریں۔“

اس لئے استاد کو ایسے وسائل اختیار کرنے چاہئیں جن سے طلباء میں غور و فکر کا جذبہ بڑھے۔ اس کے لئے موجودہ طرزِ درس یا لیکچر بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اس سے طلباء میں غفلت سیستی۔ کم توجہی بڑھتی ہے۔ قوتِ فہم و بیان گھٹتی ہے غور و فکر۔ تدبیر و تعمق کمزور و معطل ہو جاتا ہے۔ اس لئے طلباء کو درس یا لیکچر دے کر چھوڑ دینے کی بجائے انہیں کل کے سبق کی موٹی موٹی باتیں سمجھا کر اس پر سب کو

تقریر یا لکچر تیار کر کے آنے کے لئے کہا جائے۔ اور دوسرے روز ان سے درس
یا لکچر دلایا جائے۔ اس میں جو کمی رہ گئی ہو۔ اسے خود پورا کر دے اور جو مقام مشکل
ہو۔ اسے سمجھا دے۔ اس طرح پوری کی پوری جماعت ہمت و فکر سے کام کرے گی۔
اس کے لئے گھر سے تیار ہو کر آئے گی۔ برسوں کا کام مہینوں میں نکلے گا۔ اور
ان کی استعداد و طاقت بھی بڑھے گی۔

۸۔ یہ قرآن ایک قوت و عزت والے فرشتہ نے (حضرت محمد

(صلی اللہ علیہ وسلم) پر اتارا جو تمہارے لئے اچھا نمونہ ہیں۔

اس لئے معلم تعلیمات قرآن کی طرح استاد بھی با رعاب۔ متقی۔ پرہیزگار اور صاحب
اخلاق ہونے چاہئیں۔ جو اپنی قوت و تقویٰ سے لڑکوں کے اخلاق و کردار درست
کر سکیں۔ ان کا دامن ہر آلودگی سے پاک ہو۔ تاکہ لڑکے ان کا اثر قبول کر سکیں
اور ان کی عزت و عظمت کریں۔

تعلیم سستی اور عام ہو۔ تاکہ ملک میں کوئی ان پر ٹھہر نہ رہے۔

آدابِ تعلیم

حصولِ علم چونکہ انسانی فرائض میں داخل ہے اس لئے والدین کا فرض ہے
کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم کا مناسب انتظام کریں۔ ورنہ ان کی بے علمی کیلئے آخرت
میں جواب دہ ہونا پڑیگا اور جہالت کے سبب ان سے جو گناہ۔ غلطی۔ کوتاہی اور
نعرش ہوگی۔ اس کا وبال والدین پر ہوگا جنہوں نے انہیں تعلیم سے محروم رکھا۔
اگر والدین اولاد کو زیور تعلیم سے آراستہ نہ کریں۔ تو اولاد کا فرض ہو جاتا ہے

کہ وہ شعور و وسعت حاصل کرتے ہی اپنی تعلیم کا خود انتظام کرے۔ خواہ کتنا ہی بڑا ہو جائے۔ یا کتنی ہی مدت لگ جائے۔

تعلیم خواہ مفت ملے یا پیسوں اور فیسوں سے حاصل کرے۔ مگر اسکی اصل قیمت وقت جائے جو واپس نہیں آتا۔ اور جس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی قیمتی چیز نہیں۔ اس لئے کم سے کم وقت میں تعلیم حاصل کرنے کی استعداد پیدا کرے اپنی تمام توجہات تعلیم پر مرکوز رکھے۔ فانی السبق رہے۔ جو کچھ پڑھے یا سنے اسے اپنے ذہن میں محفوظ کرے۔ یا کاغذ پر نوٹ کرے۔ تاکہ اس کے ذریعے اپنی یادداشت تازہ کر سکے۔ سبق پڑھتے وقت ادھر ادھر خیال نہ کرے۔ نہ کسی قسم کی کسی ہم سبق سے شرارت کرے۔ انس و شوق سے پڑھے۔ اور تکرار و تہنہ سے کام لے۔

استاد جس قدم کا ذمہ لگائے۔ وہ گھر بیٹھے ہی پہلی فرست میں مکمل کرے مزید برائیوں دوسرے دن کا سبق بھی دیکھ لے۔ اس کے مشکل مقامات نوٹ کرے۔ تاکہ سبق پڑھتے وقت خصوصی طور پر ان کے مطالب سمجھ لے۔ اپنے ہم سبق لڑکوں سے ممتاز اور اپنے امتحان میں اول رہنے کی کوشش کرے۔ استاد کو تائبہ تہدید کا موقع نہ دے۔ اور اس کا ہر طرح ادب و احترام کرے۔

تعلیم کے دوران میں سیاسیات سے الگ رہے۔ نہ کہ دیں وقت ضائع نہ کرے آوارہ گردی سگریٹ نوشی و سیتا پنی اور عشق و عیش سے باز رہے۔ ناش و شطرنج گنجد کیرم۔ جو وغیرہ کھیلنے کی عادات قبیحہ نہ ڈالے۔ بلکہ اپنی منزل مقصود پر کھمبے اور اس راستہ میں جو بھی مشکلات حائل ہوں۔ انہیں سعی و ہمت سے عبور کرے۔

آداب تربیت

حق تعالیٰ نے نظام تربیت کے متعلق بھی قرآن پاک میں کچھ اصول بیان فرمائے ہیں۔

اگر رسول (ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ ان کو سنو ارتا ہے اور کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے خدا ناسخیں اور حرف ناسخیں دینا کیلئے صرف کتابی تعلیم پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ اسے مہذب و شائستہ۔ پاکیزہ سیرت اور فرشتہ خصلت بنانے کے لئے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی عملی تعلیم بھی دیں کیونکہ تعلیم مخصوص حلقوں تک محدود رہتی ہے۔ اور تربیت عمومی حیثیت حاصل کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے آغاز میں زیادہ تر کام تعلیم کی بجائے تربیت سے لیا گیا۔ ہر مسلمان علم کے میدان میں طالب علم اور عمل کے میدان میں دوسروں کا معلم تھا۔

اس لئے تعلیم کے ساتھ ساتھ نو نہالوں کی تربیت کا اہتمام بھی کیا جائے۔ اصلاح اعمال اور تزکیہ نفس کے لئے تربیتی مرکز کھولے جائیں۔ درس گاہوں سے کام لیا جائے۔ سلسلہ رشد و ہدایت قائم کیا جائے۔ اس سلسلہ میں زیادہ تر کام استادوں سے لیا جائے۔ جو اخلاقی در قانونی طور پر قوم کے نو نہالوں کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور ہادی و مصلح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا فرض ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کو اخلاق حمیدہ اور ادب و آداب سکھائیں۔ بناؤ سنگار کی بجائے سادگی اختیار کرنے پر مجبور کریں۔ خواہ امراء کے لڑکے ہی کیوں نہ ہوں بری

صحبت اور بد عادات سے بچائیں۔ ان کی حرکات و سکنات پر کڑی نگرانی رکھیں ان کی خط و کتابت کو سنسٹر کریں۔ بد خصلت و بد رویہ اور بڑی عمر کے لڑکوں سے انہیں میل ملاپ نہ رکھنے دیں کہ اس سے بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں پان سیگریٹ سیلٹا اور آوارہ گردی سے روکیں۔ انہیں اپنے بچوں کی طرح سمجھیں اور سمجھائیں۔ اگر ممکن ہو تو خرید و فروخت یا سیر و تفریح کے وقت ہمراہ رکھیں۔ بیرون از مدرسہ بھی ان پر نظر رکھنا داخل فرائض سمجھیں۔ سکول کے اوقات کے بعد انہیں گھر پر رہنے کے لئے مجبور کریں۔ انہیں شتر بے مہار نہ بننے دیں۔ ترغیب و ترہیب زجر و توبیخ اور بشرط ضرورت مار پیٹ سے کام لیں۔ اور ان کے والدین یا سرپرستوں کو ان کے حالات سے آگاہ رکھیں۔

۲۔ "پس کیوں نہ جماعت میں سے ایک حصہ دین فہمی کے لئے نکلے اور واپس آکر اپنی قوم کو ڈرائے شاید کہ وہ ڈرے اور بچ جائے۔" اس طرح حق تعالیٰ نے قومی تربیت کے لئے ایک سہل سی تجویز بیان فرماں کہ ساری کی ساری قوم بیک وقت ایک ہی طرف نہ دوڑ پڑے بلکہ وہ تقسیم کار کرے قوم کا کچھ حصہ جہاد میں جائے اور کچھ حصہ کاروبار میں مشغول رہے کچھ حصہ ملک و قوم کی حفاظت پر مامور رہے۔ کچھ حصہ نظام حکومت چلائے اور کچھ حصہ اپنی تمام مشغولیتیں چھوڑ کر صرف تعلیم و تربیت کے لئے نکلے۔ اچھی صحبت اور اچھی رفاقت اختیار کرے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کی استعداد بخشی ہے۔ وہ اللہ والوں کے پاس جا کر کچھ عرصہ رہیں۔ ان سے دین و دنیا کی علمی تعلیم حاصل کریں۔ خود کو اس کا صحیح نمونہ بنائیں اور پیکر عمل بن کر تمام قوم میں منتشر ہو جائیں۔

شخص اپنی اپنی جگہ پر ایک متحرک ادارہ اور عملی درس گاہ بن جائے۔ تاکہ اس سے ملنے جلتے والوں کے دلوں پر اس کے اخلاق و شرافت و تہذیب و شائستگی صفائی معاملات اور حسن معاشرت کے نقوش ثبت ہو جائیں۔

۳۔ ”جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے وطن چھوڑا اور اللہ کی راہ میں لڑے۔ وہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔“

تیسرا درجہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو اس کی رحمت اور اپنی رغبت سے علمی اور عملی تعلیم و تربیت حاصل کر لیں۔ وہ اپنی روزمرہ کی مصروفیتوں اپنے کاروباری مشغولیتوں اور اپنے خانگی جھمیوں سے کچھ وقت نکال کر اللہ کی راہ میں اللہ کی بے علم اور غافل مخلوق کی ہدایت و صحت کے لئے باہر جائیں۔ چند گھنٹے یا چند دن یا ایک چلہ اپنے آپ کو اس غرض کے لئے وقف کر دیں اور اس طرح جہالت و بے علمی کے خلاف جہاد کریں۔

آداب معرفتِ شیخ

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

”تم میں ایک ایسی جماعت بھی ہونی چاہیے۔ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ اچھی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے روکے۔“

سنتِ الہی کے مطابق ہر نبی اپنے رفقاء میں سے ایک ایسی تربیت یافتہ جماعت چھوڑ جاتا ہے۔ جو سلسلہٴ رشد و ہدایت کو قائم رکھنے کے لئے شریعتِ الہی کو اس طرح محفوظ رکھتی ہے۔ جس طرح نبی نے اس پر عمل کیا۔ اور جس حال

میں اسے بھوڑا۔ اس جماعت کے افراد شب و روز عورت الی اللہ اور اصلاح
نفوس میں مصروف رہتے ہیں۔ اور شیخ۔ مرشد۔ مصلح یا پیر کہلاتے ہیں۔ ان کیلئے
بقول شیخ الاکبر ابن عربیؒ لازمی ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کا دین۔ اطباء کی
تدبیر اور بادشاہوں کی سیاست رکھتے ہوں۔

مسند نبوت کی جانشینی کے لئے ضروری ہے۔ کہ وہ علم دین سے پوری
واقفیت حاصل کرے۔ کسی شیخ کامل کے سامنے زانو سے ادب تہہ کرے۔
عقائد۔ اعمال اور اخلاق میں خود کو شرع کا پابند بناٹے۔ دل سے دنیا کی محبت
نکال دے۔ افادہ خلق کا حریص رہے۔ اپنا زیادہ وقت ذکر و شغل میں گزارے
نیکیوں کی طرف بلانے اور برائیوں سے روکنے کی ہمت پیدا کرے خطرات
شیطانی اور سادس نفسانی پہچان سکے۔ تصرفات شیطانی و انعامات ربانی میں
اقتیاز کر سکے۔

نفس کے ظاہر و باطن کی کیفیت و حقیقت سے واقف ہو۔ اس کے امراض
و عوارض کے اسباب و علل معلوم کر سکے۔ ان کے علاج و انسداد کی صلاحیت
رکھتا ہو۔ مختلف المزاج اور مختلف الدرجات لوگوں کی اصلاح و تربیت کی تدبیر و
سیاست رکھتا ہو۔ وجاہت و ریاست کا طالب نہ ہو۔ اور اپنے مرشد کی اجازت
کے بغیر سلسلہ سچیت و ہدایت جاری نہ کرے۔ اور جو مقام اسے حاصل نہ ہو اس
کے حصول کے لئے کوشاں رہے۔ اور اپنی کسی حالت پر نہ اترائے۔ نہ اپنی حالت
پر قناعت کرے۔ بلکہ بلند ترقی درجات کے لئے کوشاں رہے۔

جو ان خصوصیات سے عاری ہو۔ وہ اس میدان میں قدم نہ رکھے۔ لوگوں اس

اڑیں دھوکا نہ دے۔ جل و فریب سے ان کے دین و ایمان پر ڈاکہ نہ ڈالے
لوٹ کھسوٹ سے باز رہے۔ رشد و ہدایت کے اس پاک و صاف چشمہ کو اپنے
ناپاک ارادوں اور برے فعلوں سے مکدر نہ کرے اور اس مسند مبارک کی تہیں
و تذلیل کا باعث بن کر اپنی دنیا و آخرت تباہ نہ کرے۔

آداب فتویٰ

امور دین سے ناواقفیت کے سبب عام طور پر زندگی کے بعض ضروری
امور کی شرعی حیثیت معلوم کرنے کے لئے لوگوں کو علماء دین کی طرف رجوع کرنا
پڑتا ہے۔ اسلامی حکومت میں باقاعدہ طور پر اس کے لئے ایک محکمہ ہوتا ہے
غیر اسلامی مملکتوں میں یہ فرض مدارس و بیہ کے سپرد ہوتا ہے۔ جہاں اس غرض کے
باضابطہ طور پر مفتی مقرر ہوتے ہیں۔ اس لئے استفتاء کے لئے ہمیشہ کسی مستند اور
کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہر عالم کو مفتی نہ جانے۔ اور نہ ہر عالم مفتی بننے کی
کوشش کرے۔ جبکہ وہ اس کی استعداد نہ رکھتا ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اس عرض
کیلئے ہر جگہ صدر مقام پر مفتی مقرر کیا جائے اور سب اسی کی طرف رجوع کریں۔
مستفتی کو چاہئے کہ اپنا سوال واضح صورت میں پیش کرے۔ سوال کو مفہم نہ
بتائے۔ نہ دو سوالوں کو آپس میں مدغم کرے۔ نہ میرا استفسار مسئلہ کو اس کی اصل
شکل میں پیش کرے۔ واقعہ کو بلبس کر کے اپنی مرضی کے مطابق سوال تراشنے
کی کوشش نہ کرے۔ نہ استفسار امور شرعیہ سے بچنے کے لئے جیلہ بہانہ نکالنے
کے لئے کرے۔ بلکہ مقصد صرف اتباع امور شرعیہ ہو۔ سائل مفتی کو اپنا تابع بنانے

کی کوشش نہ کرے۔ نہ دلیل طلب کرے۔

محبیب یا مفتی استفتار کا جواب مناسب وقت میں دیدے۔ اسے روک کر نہ رکھے۔ تحصیل زر کا ذریعہ نہ بنائے۔ اگر فی الواقعہ اس کی تکمیل و انتظام میں کچھ خرچ واقع ہوا ہو۔ تو وہ وصول کر لینا منع نہیں۔ ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش نہ کرے۔ جبکہ وہ غیر ضروری ہو۔ یا اسے خود اس کا جواب نہ آتا ہو ایسی حالت میں صاف لکھ دے کہ کسی اور کی طرف رجوع کیا جائے۔ خود کھینچ تان نہ کرے۔ سائل کے دلیل طلب کرنے پر اسے صاف جواب دیدے۔ جبکہ وہ دلیل سمجھنے کی لیاقت نہ رکھتا ہو۔ اگر سائل اصالتاً فتویٰ کے لئے حاضر ہو۔ تو اسے جواب کے لئے وقت اور تاریخ بتلا دی جاوے اور اس سے قبل جواب تیار رکھے۔ تاکہ اسے وقت مقررہ پر مل جائے۔ اور دوبارہ نہ آنا پڑے جو جواب بذریعہ ڈاک منگائے۔ اسے جواب کے لئے لغافہ ہمراہ بھیجنا چاہیے ورنہ بصیغہ بیزنگ روانہ دینا چاہیے۔

آداب مناظرہ

منتظم بحث و مباحثہ مناظرہ کہلاتا ہے۔ یہ نہ مجود ہے اور نہ مذموم۔ اکثر اوقات ایسے امور پر مناظرہ کیا جاتا ہے۔ جو مقصود دین نہیں ہوتے۔ بہر حال اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اور جو اس میدان کے مشاق ہوں۔ انہیں ان کا احترام لازم ہے۔

مناظرہ ایسے امر پر کیا جاوے جو مقصود دین ہو۔ مناظرہ منافقت جذبہ کے

کے ماتحت خواہی تو خواہی مد مقابل کو نیچا دکھانے یا اپنی علمیت جتانے کے لئے نہ کرے۔ بلکہ دل میں یہی عزم دارا وہ رکھے کہ اگر حق واضح ہو گیا تو فوراً قبول کر لے گا دوسرے کی ہر بات کو رد کرنے پر اصرار و تکرار نہ کرے۔ خواہ وہ بات سمجھ میں بھی آ جاوے۔

اندازِ بیان مشفقانہ ہو۔ جبر و قہر کا اظہار نہ کرے۔ اگر مد مقابل کا طرزِ بیان و سلوک معاندانہ اور غیر مشفقانہ ہو۔ یا وہ اصولاً و اخلاقاً کسی رعایت کا مستحق ثابت نہ ہو۔ تب بھی غم و غصہ کا اظہار کرنے کی بجائے صبر و تحمل کے ساتھ مقابلہ کرے۔ اگر قرآن سے عناد ظاہر ہو۔ تو رضا کارانہ طور پر مناظرہ سے دست بردار ہو جائے۔ مناظرہ کے دوران میں الفاظ نرم استعمال کرے۔ مضمون سہل بیان کرے۔ جو بات معلوم نہ ہو۔ اس کا کشادہ دلی سے اعتراف کرے۔ ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ عوام الناس علماء سے بدظن ہو کر دین سے بھی نفرت کرنے لگیں یا بے آبروئی و ایذا رسانی کے درپے ہو جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ مناظرہ کو عوام کا اکھاڑہ نہ بنایا جائے۔ کہ یہ افہام و تفہیم سے بعید ہے۔ نہ اس سے کوئی مقصود حاصل ہوتا ہے۔ اور نہ فی الواقعہ اس سے کوئی دینی خدمت ہوتی ہے۔ اس لئے اس سے اجتناب افضل ہے۔

باب الاخلاق

رضا الہی

مولیٰ پاک کا ارشاد ہے۔

”اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو راضی کرنا بہت ضروری ہے“
کوئی کام بدوں مشیت ایزوی نہیں ہوتا۔ مگر ہر کام میں اس کی رضا بھی شامل
نہیں ہوتی۔ رضا الہی اس کی قضا و قدر پر راضی ہونے اور اس کے اوامر و نواہی
پر بلا چون و چرا عمل کرنے میں مصمم ہے۔ عام طور پر طاعات و عبادات کو داخلہ جنت
اور نجات دوزخ کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ مگر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ ان سے
بڑھ کر تمہارے لئے مفید چیز اللہ کی رضا مندی ہے جس کے سامنے جنت کوئی
حقیقت نہیں رکھتی۔

اس لئے ہر کام کرتے وقت یہ ذہن نشین رہے کہ وہ سمجھ و بصیرت میرے قول و
فعل کو سن اور دیکھ رہا ہے۔ اور کوئی ایسا کام نہ کرے۔ جو اس کی مرضی و منشاء
کے خلاف ہو یا اس کے غیظ و غضب کا داعی ہو۔ خواہ اس کے لئے ذاتی
عزت و لذت۔ خواہش و منفعت کو قربان ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ہر حال میں اس
کی پسند و ناپسند پر نظر رکھے۔ اس کی خوشنودی کو مقصد حیات ٹھہرائے۔ سراپا
تابع فرمان بن جائے۔ اور اس کی کسی بات کو نہ چھٹلائے۔

اگر کوئی ناگوار صورت پیش آئے۔ تو اس پر صبر کرے۔ اس کی مشقت و تکلیف پر جو اجر آخرت مرتب ہوگا۔ اس کی خوشی و حلاوت سے اسے دور کرے۔ اور اسے اپنے حق میں نافع جانے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اور وہ حکمت ہمیشہ ہماری ابتری و بھلائی کے لئے کارفرما ہوتی ہے جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔

مگر رضا بر قضا کو ترک اسباب کا ذریعہ نہ بنائے۔ کہ یہ جہالت و غلط فہمی ہے۔ اور اگر اسباب و وسائل اختیار کرنے سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو۔ تو اس پر حیران و ملال یا غم و عقہ نہ دکھلائے۔ بلکہ یہی سمجھے کہ عند اللہ اس کا ثمر آوے نہ ہونا ہی میرے لئے بہتر تھا کیونکہ بقول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ رضائے یہ بھی معنی ہیں کہ حق تعالیٰ پر ظاہر و باطن اور زبان یا دل میں سے کوئی بھی کسی حالت پر اعتراض نہ کرے۔

اخلاص

حق تعالیٰ نے اخلاص کی تاکید ان الفاظ میں فرمائی ہے۔

”سن لے کہ بندگی خالص اللہ ہی کیلئے ہے“

انسان کا ہر قول و فعل اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو وہ عبادت بن جاتا ہے مگر اس کے لئے اخلاص شرط ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ”تمام اعمال کے نتائج نیتوں پر موقوف ہیں“ اس کی شرح ایک اور موقعہ پر یوں فرمائی کہ جو شخص عورت سے کسی مقدار مہر پر نکاح کرے۔ اور اس کے ادا کرنے کی نیت نہ ہو۔ تو یہ نکاح نہیں بلکہ زنا ہے۔ اور جو شخص کسی سے قرض لے اور اس کے واپس لے

قصد نہ ہو تو یہ قرض نہیں بلکہ سرقہ یا چوری ہے۔ اس لئے جو کام میں نیت سے کیا جائیگا اس کا ویسا ہی ثمرہ ملے گا۔

کوئی کام بدوں قصد و ارادہ نہیں ہوتا۔ اس لئے ایسا ارادہ کرتے وقت انسان تھوڑی سی توجہ الی اللہ بھی کرے۔ اور اپنے مالک و خالق کو دل ہی دل یاد کر کے نہایت ادب و احترام سے یہ عرض کرے کہ میں یہ کام تیرے فلاں حکم کے تحت اور تیری خوشنودی کی خاطر کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جیسی نیت کرے۔ ویسا عمل بھی کرے۔ یعنی صدق و ایمان میں خائن و ناجائز اور حلال و حرام۔ حدود و قیود کا بھی خیال رکھے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صادق القول ٹھہرے۔ اور اس پر کسی اجر و معاوضہ یا حصول ثواب و دفعہ عذاب کی تمنا نہ کرے۔ کہ یہ تجارت و نفس پرستی ہوگی بلکہ توفیقِ خلوص نیت کو ہی اس عمل کی مقبولیت کی دلیل جان کر شاکر ہو جائے اور اس باب میں غفلت نہ کرے۔ کیونکہ کام کی نوعیت بدلے بغیر اور کوئی قیمت یا وقت صرف کئے بغیر صرف تصحیح نیت اور خفیف سی توجہ و فکر سے ہر کام خیر و برکت کا حامل ہو سکتا ہے۔

استغفار

اللہ جل شانہ یقین دلاتے ہیں کہ جو جہالت سے برا کام کر بیٹھے ہیں اور فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے سوا کسی شخص کا معصوم ہونا ضروری نہیں۔ اور ہر شخص سے شعوری یا غیر شعوری طور پر کسی نہ کسی گناہ کا سرزد ہونا بعید نہیں۔ بعض گناہ صغیرہ کے

بعض گناہ کبیرہ کے اور بعض دونوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ مگر مولیٰ پاک اپنی عنایت و شفقت و محبت کی وجہ سے اپنے گناہگار بندوں کو فوراً نہیں پکڑتے اس لئے انسان کے دل سے گناہ کی وقعت نکل جاتی ہے اور وہ اس پر اصرار کرنے لگتا ہے جب خود پیکر معصومیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مندرجہ عن الخطا ہونے کے باوجود دن میں ستر یا اس سے زائد بار توبہ و استغفار فرماتے تھے۔ تو ہم ایسے سر پا گناہگار و پرفہر انسانوں کو دن میں کتنی بار توبہ کرنی چاہیے۔

اس لئے کوئی شخص خود کو توبہ سے مستغنی نہ سمجھے۔ ہر وقت صمیم قلب کے ساتھ اس کی طرف رجوع کر کے استغفار کرتا رہے۔ جس گناہ میں مبتلا ہو۔ اسے فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کے لئے اس سے بچنے کا مصمم ارادہ کرے اور گزشتہ تقصیر و کوتاہی کا تدارک کرے۔ مثلاً حقوق العباد کی توبہ یہ ہے کہ ان کو ادا کرے۔ انکی معافی توبہ و استغفار سے نہ ہوگی۔ یا جس کا حق کھایا ہے۔ اس سے معاف کر لے، نماز۔ روزہ کی استغفار یہ ہے کہ ان کا قضا کرے۔

توبہ کی قبولیت یا عدم قبولیت کے متعلق پریشان نہ رہے۔ صراحتاً ص و توجہ سے توبہ کرتا رہے۔ اس سے قلب میں صفائی پیدا ہوگی۔ اور قبولیت حق استعداد بڑھتی جائے گی۔ جو توبہ کے مقبول ہونے کی دلیل ہے۔ اگر یہ صورت پیدا نہ ہو۔ تو پھر یہ سمجھئے کہ اس نے صحیح طور پر توبہ ہی نہیں کی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا قبول کرنا اپنے ذمہ کر رکھا ہے۔

توبہ کرنے میں عجلت کرے۔ اسے دوسرے وقت پر نہ ٹالے۔ کیا خبر کہ دوسری ساعت قبر میں آوے۔

خشیت

حق تعالیٰ سجانہ کافران ہے۔

جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ان کے لئے معافی

اور بڑا ثواب ہے۔

خوفِ الہی بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو تمام گناہوں سے بچاتی ہے اور نیک کاموں کی طرف رغبت دلاتی ہے۔ یہ حق تعالیٰ کے جاہ و جلال۔ قہر و غضب اور عتاب و عذاب کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو چونکہ یہ معرفت زیادہ حاصل ہوتی تھی۔ اس لئے وہ معصوم و مقرب ہونے کے باوجود ہر لحظہ اللہ جل شانہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ۔

”حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قلب نماز کی حالت میں خوف کے سبب ایسا جوش مارتا تھا۔ جیسے چوٹھے پر ہانڈی کھولتی ہے۔ اور اس جوش و خروش کی حالت ایک میل سے سنائی دیا کرتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام چالیس دن کامل سوجود گریہ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ آنسوؤں سے آس پاس کی زمین پر گھاس پیدا ہو گئی حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی جبریل امین میرے پاس وحی لے کر آتے۔ تو خداوند جبار و قہار کے خوف سے لرزتے ہوئے آتے۔ جس طرح ایک مجرم از تکاب جرم کے بعد گرفتاری کے خوف سے بے چین رہتا ہے۔

اسی طرح ہر مسلمان بھی اپنے خطا کار و گناہگار ہونے کی وجہ سے حق تعالیٰ کی گرفت سے ہر وقت ڈرتا رہے۔ دنیا کی تکلیفوں پریشانیوں اور بیماریوں کے عذاب کی تلخیوں کے تجربہ و مشاہدہ کے ساتھ ساتھ عذابِ سکرّات۔ عذابِ موت۔ عذابِ قبر۔ عذابِ تکیرین۔ عذابِ حساب و کتاب اور عذابِ جہنم کا بھی نقشہ اپنے سامنے رکھے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ اگر خدا نخواستہ ان میں سے کسی عذاب میں گرفتاری ہو گئی۔ تو اس وقت کوئی رشوت نہ چل سکے گی۔ کوئی سفارش نہ کر سکے گا۔ یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق تعالیٰ کے ایما و اجازت سے ہی سفارش کر سکیں گے۔ کوئی یار۔ دوست۔ عزیز۔ رشتہ دار کام نہ آئیگا۔ پائے تو کیا تمہارے اپنے ہی اعمال و اعضاء تمہارے خلاف شاہد و گواہ ہونگے۔ اس استحضار کے ساتھ ساتھ طاعات و عبادات میں غفلت و کوتاہی نہ کرے۔ کسی کا حق غصب نہ کرے۔ خواہشات نفس کے دھوکا اور فریب سے خبردار رہے۔ اور اپنی قیل و قال۔ چال و ڈھال۔ اعمال و افعال میں تصرع و انکساری پیدا کرے۔ اور ہر شام کو بستر پر دراز ہونے کے بعد سارے دن کے اعمال کا محاسبہ کرے۔ کہ آج کون سا نیک عمل کیا ہے اور کونسی برائی سرزد ہوئی جو برائی صادر ہوئی ہو۔ اسے یاد رکھے اور دوسرے دن اسے نامہ اعمال پر نہ آنے دے۔

کسی بھی حالت میں بوجہ خوف مایوس نہ ہو۔ بلکہ ہمیشہ اس کی رحمت و اسعہ پر نظر رکھے۔

امید

حق تعالیٰ یقین دلاتے ہیں کہ

اللہ کی رحمتوں سے ناامید نہ ہو۔ کیونکہ سب گناہ اللہ بخشتا ہے۔ اور
یا تحقیق وہی گناہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔

رجاء کے معنی امید کے ہیں۔ اور رجاء الہی سے مراد یہ ہے کہ انسان اسکی
رحمت سے ناامید نہ ہو۔ جو ہر چیز پر محیط ہے۔ یہاں تک کہ غضب الہی پر بھی غالب
ہے۔ مگر عمل صالح۔ توبہ و استغفار اور خوف و خشیت کے ذریعہ اسکا استحقاق پیدا
کئے بغیر رحمت کا امیدوار ہونا محض فریبِ نفس ہے۔

اس لئے نفس کے دھوکے سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ ہر مسلمان اسکے
فضل و مغفرت اور نعمت و حبت پر نظر رکھے۔ ان کے حصول کے لئے سعی و تدبیر کرے
اور رحمت و راحت کا قلب کو منتظر بنائے۔

اپنے اعمال صالحہ اور علوم نافعہ پر اعتماد نہ کرے۔ بلکہ ہر امر میں اعتماد اللہ
تعالیٰ کی ذات پر رکھے۔ طاعت و عبادت کو بلندی درجات کا سبب نہ جانے۔ اور نہ
کو تاہی و گناہ پر ناامیدی کا اظہار کرے۔ کیونکہ گناہ رحمت میں دخیل نہیں ہے اور
نہ بندے کا عمل کسبِ رحمت کے لئے کافی ہے۔ بلکہ اس کا فضل خاص ہی رحمت
کو حرکت میں لاتا ہے۔

اپنے نفس کی برائیوں اور گناہوں کی کثرت سے قلب کو حیران و پریشان نہ
کرے اور نہ اس کی وجہ سے یاس و ناامید کو غالب آنے دے کہ ملاعت کی

توفیق جاری رہے۔ یہ کفر ہے۔ اس کے لئے مراقبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ظاہری
باطنی احسانات کو یاد کرے۔ قلب کو ان کا مشاہدہ کرائے اور اسے سمجھائے کہ
ہر برائی اکائی درجہ رکھتی ہے۔ اور ہر نیکی اس سے سات سو درجہ تک بڑھتی ہے
اس طرح بعض اوقات قلیل نیکیاں کثیر برائیوں پر غالب آجاتی ہیں۔ اس سے یاس
کا غلبہ امید کے درجہ میں آجائیگا۔

غرضیکہ خوف درجہ میں توسط اختیار کرے۔ نہ اتنی امید بڑھاوے کہ نڈر
ہو جاوے اور نہ غلبہ یاس سے مغلوب ہو کر نیک عمل ترک کر دے۔

شکر

اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے۔

جو کوئی شکر کرے گا۔ تو اپنے بھلے کو شکر کرے گا اور جو کوئی منکر ہوگا

تو اللہ تعریفوں والا بے پرواہ ہے۔“

شکر ایک ایسی نعمت ہے جس کے ادا نہ کرنے سے اس خالق کو نقصان

کے جاہ و جلال میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی اور اس کے ادا کرنے سے اس غنی و

بے نیاز کی عزت و عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ مگر انسان کو منعم حقیقی کے

دربار میں معزز بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود

رحمت اطعالمین ہونے کے باوجود اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے۔ کہ پائے مبارک

متورم ہو جاتے تھے۔ اور اس سوال پر کہ آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا

کرتے تھے کہ ”میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں۔“

اس لئے ہر انسان کے لئے ضروری ہے کہ نعمت و منعم کی معرفت حاصل کرے اور یہ جانے کہ اس دنیا کے رنگ و بو میں جو کچھ موجود ہے۔ سب حق تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تو ہمیں اس سے نفع پہنچائے۔ ورنہ محروم رکھے۔

اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اظہار مسرت کرے۔ عاجزی و بے بسی دکھائے ان کو خوشنودی اور قرب کا ذریعہ بنائے۔ اس کی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اس کی مرضی کے خلاف چل کر اسے ناراضی کا موقع نہ دے۔ کہ تہی نعمتیں زحمتیں نہ بن جائیں۔

دولت پر شہمی نہ کرے۔ عزت پر غم نہ کھائے۔ وجاہت دریاست کی ہو بس نہ کرے۔ جو کچھ ملتا جائے اسی پر اکتفا و قناعت کرے۔ دوسرے کی ثروت پر حرص و حسد نہ کرے بلکہ اپنے سے کم تر لوگوں کی حالت پر نظر رکھے۔ آنکھ کو مشاہدہ حق ہیں۔ کان کو سماعت حق ہیں۔ زبان کو ذکر حق ہیں۔ قلب کو معرفت حق ہیں۔ قدم کو تلاش حق ہیں اور ہاتھ کو اعانت حق ہیں مصروف رکھے۔

صبر

مولیٰ پاک وعدہ فرماتا ہے کہ

اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔

یہ ایک ایسی سعادت و نعمت ہے۔ جو سوائے انسان کے اور کسی مخلوق کو

حاصل نہیں۔ صبر انسان کو عند اللہ محبوب اور عند الناس مقبول بنا دیتا ہے جسے شمار

اجر و ثواب دلاتا ہے اور قائم الیل اور صائم ہر سے اس کا درجہ بڑھاتا ہے۔
 اسکے لئے ضروری ہے کہ انسان ہوائے نفس کے مقابلہ ناگوار صورت
 حال پر اضطراب دے جینی کا اظہار نہ کرے۔ رضا و قضاء الہی پر ہر حال میں شاکر
 رہے۔ زبان پر حرف شکایت نہ لائے۔ ورنہ دولتِ اجر و ثواب کھو بیٹھے گا۔
تہ تکلیف مصیبت اور پریشانی کو اپنے اعمالِ سینہ کا نتیجہ اور کفارہ سمجھے۔

اس کے ازالہ کے لئے خیر اللہ کی طرف رجوع نہ کرے۔ بلکہ توبہ و استغفارِ خوت
 و خشیت اور عاجزی دے لے لے کے ساتھ خود کو ایک پر بریدہ کی طرح بارگاہ
 الہ العالمین میں ڈال کر اس طرح خاموش ہو جائے کہ حال و قال سے
 اس کا کوئی اثر مترشح نہ ہو۔

اپنے نفس کو حرص و ہوا کے حال میں بھنسا دیکھ کر بے دست و پا ہو کر نہ
 بیٹھے۔ اسے ہمت و قوت سے ہدایت و طاعت کے راستہ پر لائے۔ اس
 تبدیلی و انقلاب کی راہ میں جن خواہشات و لذائذِ نفسانی کو قربان کرے ان
 پر کسی قسم کا رنج و ملال دل میں نہ لائے۔ بلکہ ان کے اجر و ثواب سے نفس
 کو مطمئن کرے۔

اگر خواہشات و شہوات سے مغلوب ہو جائے۔ تو بالوں سے نہ ہو۔ بلکہ اسے
 آزاد ہونے کی خواہش دارا وہ اور سعی و کوشش میں لگا ہے۔ اور اسے جہاد سمجھے
 اس جہاد بالنفس کے لئے بھی ضروری ہے۔ کہ نیت صحیح رکھے۔ ہر کوشش نمازش
 و ریاضے پاک ہو۔ اور جس نیک کام سے نفس روکے۔ اسی کو کرنے پر چستی
 دکھلائے۔ مثلاً طبیعت نماز پڑھنے کو نہ چاہے۔ توبہ جہر نماز پڑھ لے۔ جب

دنیا زکوٰۃ و خیرات سے روکے۔ تو زر دولت کو خدا کی امانت سمجھ کر اس کی راہ میں خرچ کرنے کی کوفت برداشت کر لے۔ بری صحبت و مجلس کشش کرے۔ تو نفس کو عذاب کی لگام دے۔ نگاہیں بے قابو ہو جائیں تو شرم و حیا کی صینک لگائے۔ کان راگ و رنگ۔ بھو و فیت۔ مدح و ثنا سننے کے لئے بیتاب ہوں۔ تو ان میں صدائے حق کی روٹی ٹھونسے۔ کام و دہن تنعم و لذائذ کی خواہش کریں تو انہیں ذکر و درود کا عادی بنائے۔ جو تکلیف پہنچائے اسے وعادے انتقام کی قدرت رکھتا ہو۔ تو حق سے کام لے۔

جو چیز اپنے قبضہ و قدرت سے نکل جائے۔ اس کا رنج نہ کرے۔ جو چیز اپنے قبضہ و اختیار میں آجائے اس پر خوش نہ ہو کہ وہ نمبر لہ امانت ہے جو ایک نہ ایک دن واپس ہو جائے گی۔ اور جو عزیز و اقارب داغ مفارقت سے جائیں۔ ان کا غم نہ کرے۔ کیونکہ ان کے ملنے کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔

توکل

اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ کو توکل کرنے والوں سے محبت ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ

پر بھروسہ کرے۔ تو وہ اس کو کافی ہے۔“

بعض امور میں انسان کو یا اختیار بنایا گیا ہے۔ اور بعض میں بے اختیار امور

اختیار یہ کی صورت میں سچی۔ جہد۔ اسباب و وسائل سے کام لینا اور امور غیر اختیار

میں خلوص نیت طلب صادق۔ قصد و ارادہ اور خواہش و دعا کو وسیلہ بنانا
 ترک ہے۔ دونوں صورتوں میں کوشش اور یقین باللہ شرط ہے۔

اس لئے معرفت حق حاصل کرے یعنی اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد اور بھروسہ
 رکھے۔ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اسباب اور عالم اسباب اسی کے تابع فرمان
 ہیں۔ وہ اگر نہ چاہے۔ تو یہ بھی ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اسباب و وسائل
 اختیار کرنے کے لئے مولا پاک نے اپنے کلام میں جو اصول بیان فرمائے ہیں
 اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان کی عملی تعلیم دی ہے۔ خود کو
 ان کا پابند بنائے جیسے ریل کا ڈبہ ریل کی پٹری کا پابند ہے۔ اگر وہ اسی پر
 مضبوطی سے قائم رہا۔ تو منزل مقصود پر بعافیت پہنچ جائیگا ورنہ لڑھک جائیگا۔
 حق تعالیٰ کو صادق القول جانے کہ اس کا ہر وعدہ ہر ترغیب اور ہر وعید بھی

ہے۔ جیسے کہتا ہے۔ ویسے ہی ہونا یقینی ہے۔ جب دنیوی ذرائع پر بھروسہ
 کر کے اچھے نتائج کا یقین کامل کر لیتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اس دنیا اور اسباب
 دنیا کو انسان کے تابع بنانے والے کے وعدوں اور یقیقوں پر اعتماد و
 اعتبار نہ کیا جائے۔ اس لئے غیر پر نظر رکھنے کی بجائے اس کے ہر فرمان و وعدہ
 پر یقین رکھے۔ اعمال صالحہ کو وکیل بنائے۔ مگر حسن و کالت پر اکتفا و قناعت نہ
 کرے۔ بلکہ اپنے حاکم کی نظر عنایت کا طالب رہے۔ کہ وہ اسے قبول کر کے
 بار آور اور نتیجہ خیز بنائے۔

اسباب و وسائل ترک نہ کرے۔ اپنے آپ کو مفلوج و اپاہج نہ بنائے۔
 عادت اللہ کے خلاف نتائج برآمد کرنے کے لئے خود کو غیر شرعی ریاضت و

مجاہدہ کی مشقت میں نہ ڈالے۔ جنت۔ منتر۔ ٹوٹے ٹوٹکے۔ تعویذ۔ گندے ایسے
موسم اسباب اختیار نہ کرے۔

تقویٰ

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

”اللہ کے ہاں اس کی بڑی عزت ہے۔ جو زیادہ پرہیزگار ہے“
اسلئے دنیا میں کسی کا بڑے سے بڑا میر کبیر ہو جانا۔ بڑے سے بڑا اعزاز پانا
یا بڑی سے بڑی حکومت و ریاست حاصل کر لینا۔ عند اللہ کوئی وقعت نہیں
رکھتا۔ نہ اسے بارگاہ رب العزت میں معزز و مقرب بنا سکتا ہے۔ نہ اذیت و متقی
و پرہیزگار نہ ہو۔ کیونکہ زہد و تقویٰ کے بغیر صحت بدن و ایمان طاعت و عبادت
مکن ہی نہیں۔ جو اصل مقصد حیات ہے۔

اس کے لئے ضروری ہے کہ خود کو بہت وقوت سے پابند شریعت بنائے
کتاب و سنت سے باہر نہ جائے۔ اپنے مالک کی پسند و ناپسند کا زیادہ خیال رکھے
ہر قسم کے گناہ و معصیت۔ حرام و ناجائز سے بچے۔ بلکہ مشتبہ مال بھی چھوڑ دے جھڑ
عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دس میں سے ایک حصہ بھی مشتبہ پاتے۔
تو سب چھوڑ دیتے۔

اپنی قوتِ شہویہ اور غضبیہ کو قابو رکھے۔ ہر وقت پاک و صاف رہے۔ ہر کام و
کلام میں احتیاط و اختصار سے کام لے۔ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی اور احترام
کا اہتمام رکھے دنیا کی رعیت پر دین کی محبت کو ترجیح دے۔ مال و دولت کی خاطر

زیادہ خراب و پریشان ہونے کی بجائے آخرت کی زیادہ فکر کرنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ

جو شخص صبح اٹھتے ہی دنیا کے غم میں گرفتار ہو گیا۔ حق تعالیٰ اس کا دل پریشان کر دیتا ہے اور اسے ملتا اسی قدر ہے جتنا کہ اس کی تقدیر میں لکھا ہے اور صبح اٹھتے ہی فکر آخرت میں لگ جاتا ہے۔ تو حق تعالیٰ اس کا قلب مطمئن کر دیتا ہے۔ اس کی دنیا کی خود حفاظت و کفالت کرتا ہے۔ اس نیک بندے کا دل غنی کر دیتا ہے۔ اور اتنی دنیا محبت فرماتا ہے کہ یہ منہ پھیرتا ہے اور دنیا اس کے پیچھے بھاگے چلی آتی ہے۔“

ہو و لعب عیش و عشرت۔ بُری صحت مجلس۔ بُرے مقام۔ بُرے خیالات۔ بُری اغراض سے کنارہ کشی کرے اور امر اور وسا سے میل پلاتے رکھے

شوق

حق تعالیٰ نے حصول بہشت کی ترغیب و شوق کئے اپنے کلام میں جس قدر انعامات گنوائے ہیں اُن میں سب سے بڑا انعام اپنی رضا اور سب سے بڑا اعزاز اپنے انوار کا دیدار بیان فرمایا ہے۔ اور داخلہ جنت کئے یہ شرط لگائی ہے کہ ”جو اپنے نفس کو بُری خواہش سے روکتا رہا۔ اس کے رہنے کی جگہ بہشت ہی ہوگی۔“

شوق طلبِ صادق کا نام ہے۔ اس کی ابتدا عقل اور اس کی انتہا عشق ہے

حق تعالیٰ نے کسی کو اس جذبہ سے خالی نہیں رکھا نہ اس کے استعمال پر پابندی لگائی ہے۔ بلکہ اسے اختیار دیا ہے کہ وہ اس سے جو کام لینا مناسب سمجھے لے اس لئے شوق بھی پاکیزہ سے پاکیزہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کا رکھنا چاہیے۔ شوق کا ادب یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے جذبہ کا جائزہ لے۔ اگر اس میں طلبِ حق ہے۔ تو شوق ہے۔ ورنہ شہوت ہے۔ اس لئے شہوت کے محل سے بچے اور شوق کا راستہ اختیار کرے۔ یہ راستہ اختیار کرنے سے قبل طاثر مقصود کے حسن ہوش و باکی معرفت حاصل کرے۔ کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ اس کا شکار جائز ہے یا ناجائز۔ اگر اس کا حرام و ناجائز ہونا ثابت ہو۔ تو اس کے ظاہری حسن پر فریفتہ ہو کر اس کے دام فریب میں خود کو گرفتار نہ کرے۔ اگر وہ حلال و جائز ہے تو اس کی پرواز اور اپنی ہمت کا صحیح اندازہ کر کے گرفتاری کے لئے اس پر ہمت دوڑائے۔ طاعات کے راستوں سے خواہشاتِ نفس کے ہجوم کو ہٹاتا ہوا اس ملک پہنچنے کی کوشش جاری رکھے۔

محبت

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

”اللہ نیک بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور نیک بندے اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔“

محبت ایک ایسا فطری۔ پائدار اور خوشگوار جذبہ ہے جس سے کوئی انسان اور حیوان خالی نہیں اسی پر ہی خالق و مخلوق کے تعلقات کی استواری اور نظام کا ثبات

کی بحالی کا دار و مدار ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی۔ تو دنیا کا سارا نظام حتم زون میں دہم برہم ہو جاتا۔

محبت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک محبت طبعی ہوتی ہے۔ جو خونی رشتہ کے ساتھ ساتھ کار فرما رہتی ہے اور کشش ثقل کا اثر رکھتی ہے۔ یہاں تک کہ مخالف حالات میں بھی انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دوسری محبت ارادی ہوتی ہے جو کسی لذت۔ نفع یا خیر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اس وقت تک قائم رہتی ہے۔ جب تک وہ غرض پوری نہیں ہوتی۔ ایسی ہی محبت اکثر انسان کو مشکلات اور عذاب میں گرفتار کرنے کا باعث ہوتی ہے۔

اسلئے ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ سہل الحصول اور سریع الاثر لذت کی محبت میں پھنسنے سے بچتا رہے۔ جیسے زنا۔ لواطت۔ شراب۔ افیون۔ چرس۔ بھنگ۔ سیگریٹ۔ شطرنج۔ گنجہ۔ تاش۔ کیرم۔ گانا۔ بجانا۔ ناچنا۔ فحش سنہی اور مذاق۔ تہمت۔ بدگمانی۔ نافرمانی۔ جھوٹ۔ فریب۔ ظلم۔ جعلی۔ ہجو۔ غیبت وغیرہ یہ ایسی لذات ہیں۔ جن سے گوارہی طوری پر چند لمحوں کے لئے نفس کو سرور و انبساط اور عیش و نشاط حاصل ہوتا ہے۔ مگر بالآخر ان کی محبت کے نتائج دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب کا موجب ہوتے ہیں اسلئے ہر انسان کو ان کی لذتوں کے برے نتائج پر نظر رکھنی چاہیئے۔ اور اپنے نفس کو ان سے بچانا چاہیئے۔ اگر لذت ہی مقصود ہے۔ تو ایسی لذت کے درپے رہے جس کے سامنے یہ وقتی اور عارضی لذت کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ وہ لذت خدا اور رسول اصلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی لذت ہے۔ جس کے سامنے دنیا کی بڑی

سے بڑی لذت بھی صحیح نظر آتی ہے۔

نفع کی محبت بھی انسان کے لئے اکثر وبالِ جان ہی ثابت ہوتی ہے۔
سیم و زر۔ املاک و اموال کی محبت انسان کو خدا کی نافرمانی۔ قطع رحمی۔ حرص۔ بخل
ظلم میں گرفتار کر دیتی ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں ان سے محبت کرتا ہے
اسی طرح وہ آخرت میں انسان سے محبت کرتے ہیں اور مختلف عذاب کی
شکلوں میں انسان کو اس طرح "عزیز" رکھتے ہیں جس طرح وہ سیم و زر اور املاک
و اموال کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ اسلئے دنیا اور اس کے اموال سے محبت
نہ رکھے۔ یہ ایسے محبوب ہیں۔ جو بالآخر وفا نہیں کرتے۔ بلکہ انسان سے اپنی
محبت کی قیمت بصورت عذاب وصول کرتے ہیں۔

خیر کی محبت ہی صحیح اور اعلیٰ محبت ہے اور خیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے
اسلئے نفس کو عارضی اور ناپائیدار چیزوں کی محبت میں پھنسانے کی بجائے اسے
بہ مشقت خیر کی طرف راغب کرے اور اس کے دنیوی اور اخروی نتائج و ثواب
کا اسے مشاہدہ و استمتاع کرائے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ حق تعالیٰ سے
محبت پیدا کرے۔ جو ان سب چیزوں کا خالق و مالک ہے اور جنہیں تم محبوب
رکھنا چاہتے ہو۔ جب اس سے محبت کرنے لگو گے۔ تو اس کی مخلوق خود بخود
تم سے محبت کرے گی۔ اس بے مثل و بے مثال مخلوق محبت تمہیں ہزاروں
محبت کی زنجیروں سے چھڑا دے گا۔ کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے
ہیں کہ جس شخص کو اللہ کی محبت کا مزہ آجاتا ہے۔ اس کو پھر دنیا کی طلب نہیں
رہتی اور زوادیوں سے وحشت کھانے لگتا ہے۔

خدا کی محبت یہ ہے کہ اس کے احکام کی تعمیل اور ارشاد کی اطاعت کی جائے۔ اس کی رضا پر راضی رہے۔ اس کی پسند کو اپنی پسند ٹھہرائے۔ اور جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ ان سے انس و محبت رکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک تمہارے نزدیک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہوگا۔ اس وقت تمہارا ایمان کامل نہ ہوگا۔

مگر اس سے محبت صرف اس کے انعامات و احسانات یا اس کی جنت کے طمع اور دوزخ کے خوف سے نہ کرے۔ کہ یہ خود غرضی و تجارت ہے۔ بلکہ اس کے اللہ امری و خالق ہونے کی وجہ سے کرے۔ کیونکہ مولا پاک خود فرماتے ہیں کہ مجھے سب میں زیادہ پیارا وہ بندہ ہے۔ جو میری عطا اور احسان کے بغیر محض حق ربوبیت ادا کرنے کی غرض سے میری عبادت کرے۔

خودی

حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ

”اے ایمان والو! تم پر اپنے نفس کی فکر لازم ہے“

کیونکہ عزت نفس ہی انسان کو حیوان سے ممتاز۔ سوسائٹی میں معزز اور عند اللہ مقبول بناتی ہے۔ اس کے لئے قربانی شرط ہے۔

اس لئے حفظ مرتبت کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کو پرہیز سے پاک اور اخلاق حسنة سے آراستہ رکھے۔ ایسے افعال و اقوال سے باز رہے جو بے عزتی و بدنامی کا باعث ہوں۔ ایسے لوگوں سے دور رہے جو خود غرض اور نفسی

پرست ہوں۔

ہوس اقتدار کا شکار نہ بنے۔ اگر ہر اقتدار آجائے۔ تو خود کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے جواب دہ نہ سمجھے۔ اقربا پروری اور حکام نوازی سے بچے۔ کسی کا تحفہ۔ عطیہ یا دعوت قبول نہ کرے۔ کسی سے خدمت یا رعایت کا طالب نہ ہو۔ نہ کسی کو احسان کا موقعہ دے۔ نہ سفارش کی طرف التفاکرے۔ غیر اللہ کو اپنا مربی۔ ملجا و مادی نہ بنائے۔ اس سے سوال نہ کرے۔ اس سے خوف و توقع نہ رکھے۔ اس کی خوشامد نہ کرے۔ عسرت و تنگدستی کو اپنی تحقیر و تذلیل پر ترجیح دے۔ اور ضمیر فروشی نہ کرے۔

خلق

حق تعالیٰ نے اخلاق کی یوں تعلیم فرمائی ہے کہ
 ”جو اللہ تعالیٰ اور یوم قیامت کا اعتقاد رکھتا ہو۔ تم کو ان کی چال چلنی چاہیئے“

اور خلقِ عظیم کا عملی نمونہ اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا اسلئے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ بھی خود کو اخلاقِ محمدی کا نمونہ بنائے۔ جن باتوں کو انہوں نے قولاً یا فعلاً صحیح اور جائز فرمایا۔ ان پر عمل کرے اور جن کو غلط یا ناجائز قرار دیا ان سے بچتا رہے۔

جو کچھ اپنے لئے بہتر سمجھے۔ اس کا دوسرے کو مستحق جانے۔ حفظ مراتب کا خیال رکھے۔ ہر شخص سے اس کی حالت و عادت کے موافق برتاؤ کرے۔ امیر و غریب۔

جاہل و عالم۔ واقف و ناواقف سب مجت و تواضع اور جذبہ پیشانی و کشادہ دلی سے پیش آئے۔ سلام و مصافحہ میں پیش قدمی کرے۔ سب کو اپنے سے اچھا سمجھے۔ ہر ایک کی عزت کرے۔ کسی کو فی ذاتہ برا نہ جانے۔ البتہ اس کی برائیوں سے ضرور نفرت کرے۔

بڑوں کا ادب کرے۔ چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئے۔ کسی کی ولایت داری تزیل و تضحیک نہ کرے۔ خیر خواہی و نصیحت کے لئے بھی ترش و سخت الفاظ استعمال نہ کرے کہ اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ نہ کسی سے بددعائی سے پیش آئے کہ اس سے انسان اپنی قدر کھو بیٹھتا ہے۔ بلکہ اپنے مخالف اور دشمن سے بھی ملاطفت اور رواداری سے پیش آئے۔ بد اطوار و بدویہ اشخاص سے بھی حسن سلوک کرے ہو سکے تو انہیں احسان سے رام کرے۔ کسی کو دشمن نہ بنائے کسی سے عداوت نہ بڑھائے۔

اخلاق محمودہ کی حفاظت کرے۔ انہیں بری اعراض کے لئے استعمال نہ کرے نہ ان کے غلط استعمال سے ان کے حسن کو دافع دار کرے۔ اخلاق مذمومہ سے حتی الوسع بچتا رہے۔ ان کی شناخت کا ملکہ پیدا کرے کہ ان پر قابو پانے کی کوشش کرے۔ اور ان کے شر کو خیر میں بدل دے۔ ان کا شکار ہو کر نہ رہ جائے۔ ہر برائی سے بچے اور ہنسی کو اختیار کرے۔ کسی سے تین دن سے زیادہ رنجش نہ رکھے۔ حاجت مند کی حاجت روائی کرے۔ بیمار کی عیادت کرے۔ اگر وہ انتقال کر جائے۔ تو جنازہ کے ساتھ جائے۔ اس کے پسماندگان کی دلجوئی کرے اور اہل حقوق کی انکی غیر ضروری میں احانت و حفاظت کرے۔

حیا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ۔

”حیا ایمان کی ایک شاخ ہے ۔ ایمان بہشت میں ہوگا ۔ بے حیائی اکھڑن

ہے ۔ اور اکھڑوں کا ٹھکانا دوزخ ہے “

حق تعالیٰ نے خواہشاتِ نفسانی کے روکنے کے لئے شرم و حیا کی ضرورت ہے کسی کو محرم نہیں رکھا تاکہ وہ اس کو پروئے کار لا کر دوسروں کی نظروں میں ذلیل ہونے سے بچے نیک بختی اور پاک دہنی کی حفاظت کرے ۔ اس لئے تکمیل ایمان کے لئے اس روحانی قوت سے فائدہ اٹھانا بھی ہر مسلمان کے لئے بہت ضروری ہے ۔

گو ہماری کوئی حالت اُس علیم و بصیر سے چھپی ہوئی نہیں ہے ۔ مگر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے مالک و مربی سے شرم کرے ۔ اسکی نعمتوں کی ناشکری نہ کرے ۔ اس کی آیات کا مذاق نہ اڑائے ۔ جس طرح بعض گناہ لوگوں سے چھپا کر کرتا ہے ۔ اسی طرح اس حاضر و غائب سے بھی ہر ظاہری یا باطنی گناہ چھپائے ۔ کیونکہ وہ تمہیں قریب سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے ۔ اس کی حاضری کے استحضار کے ساتھ اس کی پیشی کا بھی خوف رکھے ۔ کہ ایک دن اسکے روبرو پیش ہونا ہے ۔ اور اس وقت سب نافرمانیاں سامنے لائی جائیں گی ۔ تو کیا حشر ہوگا ۔

اپنے شفیق و مہربان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شرم کرے ۔ جن کے روبرو

ہر جمعرات کو ہمارے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ جب ان کی نظر ہماری بد اعمالیوں پر پڑتی ہوگی۔ تو انہیں کتنا صدمہ ہوتا ہوگا۔ پھر جس وقت وہ قیامت کے دن شفاعت کے لئے تشریف لائیں گے۔ تو انہیں کیا منہ دکھلائیں گے۔ اور خود اس پیکر حیا کو ایسے حالات میں ہماری شفاعت کرنے میں حق تعالیٰ سے کتنی شرم آئے گی۔ اسلئے جس طرح ان پر درود و سلام بھیجنے میں سبقت کرنی ضروری ہے۔ اسی طرح ان سے شرم و حیا بھی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم یہ ہے کہ ان کے ارشادات گرامی کو نہ جھٹلائے۔ ان کی سنت کو قائم رکھے اور اپنی بد کرداریوں سے ان کے مخلوق عظیم کی بے ادبی کا سبب نہ بنے۔

اپنے محافظوں یعنی فرشتوں سے بھی شرم کرے۔ جو ہر وقت انسان کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے رہتے ہیں۔ اس لئے تخلیہ حالت جماع اور حالت غسل میں بالکل ننگا نہ ہو جائے اور رفع حاجب کے وقت کوئی بات نہ کرے۔ برائیوں اور گناہوں سے اجتناب کر کے اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دے اور ان کی نظروں میں اپنی فضیلت بڑھائے۔

اپنے قرابت داروں سے بھی شرم کرے سامنے کوئی ایسی بات یا فعل نہ کرے۔ جس سے ان کو صدمہ پہنچنے کا احتمال ہو یا ان کو ناگوار گزرنے کا امکان ہو۔

اپنے ہم جنسوں سے بھی شرم کرے۔ اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو ان کے نزدیک ناپسندیدہ ہو۔

استقامت

حق تعالیٰ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کی یوں تعلیم فرمائی
 ”آپ لوگوں کو اس دین کی طرف بلا تے رہیں۔ اور جس طرح آپ کو حکم
 دیا گیا ہے۔ اس پر قائم رہیں۔“

استقامت نوازمات و لایت سے ہے جسے کرامت پر قوت حاصل
 ہے۔ اس سے رحمت۔ بشارت اور ملائکہ کی رفاقت حاصل ہوتی ہے اور جزا
 ملاں سے بے فکری نصیب ہوتی ہے۔ یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ بلکہ نہایت ہی
 سہل ہے۔ تھوڑی سی توجہ سے بلا مشقت یہ مقام حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اسلئے طاعت و عبادت کو اپنی عادت میں داخل کرے۔ جب بھی کسی نیک
 کام کا وقت آجائے۔ اسے اسی وقت انجام دے۔ کسی دوسرے وقت پر ملتوی
 نہ کرے۔ اگر خدا نخواستہ ایسے وقت میں کوئی مجبوری درپیش ہو تو اس میں قلت
 کر دے۔ مگر بالکل ترک نہ کرے۔ اگر تکفیل سے بھی کام نہ چل سکے تو لمحہ دو لمحہ کیلئے
 ذہنی طور پر اس کا استحضار کرے۔ تاکہ اس کا تسلسل ٹوٹنے نہ پائے۔ کیونکہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو سب عملوں سے زیادہ محبوب
 اور پسندیدہ وہ عمل ہے جس پر ہمیشگی اور مداومت کی جائے۔ خواہ وہ قلیل ہی ہو۔
 اور یہ حقیقت ثابت ہے کہ جس کو جو عادت پڑ جائے۔ وہ پھر بھر نہیں چھوڑتی۔

اور جس عمل پر دوام ہو۔ اس سے اعتدال لازمی طور پر حاصل ہوتا ہے اور افراط
 و تفريط کا امکان نہیں رہتا۔

اسی طرح معاصی سے بچنے کا بھی اہتمام رکھے۔ روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ جن بد عادات میں گرفتار ہے۔ ان سے بچنے کے لئے پر زور کوشش کرتا رہے۔ اوزان کی جگہ خود کو نیکیوں کا عادی بنائے۔ تاکہ خاتمہ بالآخر ہو جائے۔ کیونکہ انسان کے انجام کا انحصار حسن خاتمہ پر ہے اور اس کا تمام تر انحصار استقامت و مداومت پر ہے۔ اور مشاہدہ اس بات کا شاہد ہے کہ جو دنیا میں جب دنیا میں گرفتار ہوتا ہے۔ اسے مرتے وقت بھی پیسہ کی فکر و انگیر رہتی ہے۔ جو گالیاں دیتے کا عادی ہو۔ وہ آخر وقت بھی عادتاً گالیاں ہی دیتا چلا جاتا ہے۔ بخلاف اس کے جو ذکر الہی کا عادی ہو مرتے وقت اس کی زبان خود بخود ذکر الہی سے ہی تر رہتی ہے اور اسے کوئی دوسری بات قطعاً نہیں سوچھتی۔ اور جو زندگی میں اعمال صالحہ کا عادی رہا ہو۔ اسے اس وقت موت ایک نعمت محسوس ہوتی ہے کہ یہ اس کی طاعات کے ثمرات کو قریب تر کر رہی ہوتی ہے۔ خلاف اس کے گنہگار گھبراتا ہے کہ اس کی نافرمانیوں کی سزا کا وقت قریب آ گیا ہے۔ علیٰ بذالقیاس۔

اعتدال

حق تعالیٰ نے اعتدال یوں تعلیم فرمائی کہ

”حیرات صدقات کے سلسلہ میں، اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ کر نہ رکھ دیتی نجل نہ کر اور اس کو بالکل ہی کھول دے (یعنی نہ سب کچھ دے، نہ سخاوت میں ٹکادے اور نہ الزام خوردہ اور تہی دست ہو جاؤ گے)۔“
راہ عمل میں میانہ روی اختیار کرنا ایک ضروری امر ہے۔ خواہ امور دینی ہوں

یاد نبوی۔ ہر معاملہ میں انسان کے لئے پابندی اعتدال لازم ہے۔ ورنہ وہ افراط
تقریب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور فائدہ کی بجائے نقصان اٹھاتا ہے۔

امور دین میں اعتدال یہ ہے کہ اپنے آپ کو سختی کے ساتھ ان حدود میں
محدود رکھے جو قرآن کریم نے مقرر فرمائیں۔ سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً و قولاً
جن کی نشان دہی کی۔ اور فقہ نے ان سے جن امور میں استنباط کیا۔ عرف عام میں
اسے شریعت کہتے ہیں۔ اس کے اتباع میں اپنی خواہشات۔ ترمیمات۔ بدعات
رسوم اور عقل کو دخل نہ دے۔ اور جہاں دل میں اشتباہ پیدا ہو۔ اس فن کے ماہرین
علماء سے رجوع کرے۔ اور ان کی تحقیق پر اسی طرح اعتبار کرے۔ جس طرح سائنس
طب یا جغرافیہ کے ماہرین کی تحقیقات پر بلا سوچے سمجھے ایمان لے آتا ہے مگر
شریعت کے فن سے ناواقف پر اعتبار نہ کرے۔

امور دنیوی میں اعتدال یہ ہے کہ ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر کرے
تعمیل یا تاخیر سے کام نہ لے۔ جو کام بھی کرنا چاہیے۔ اس کے نتائج و عواقب پر
پہلے غور کرے۔ اگر بہتر سمجھے تو اس سلسلہ کے کسی ماہر یا تجربہ کار سے صلاح و مشورہ
بھی کرے تاکہ کوئی غلطی نہ کریٹھے یا غلط فہمی میں کہیں حد سے تجاوز نہ کریٹھے اور
بعد میں پچھتا پڑے۔ اپنی وسعت سے زیادہ پاؤں نہ پھیلائے۔ اپنی آمدنی سے
خرج نہ بڑھائے اور اگر خدائے فراخی دی ہے تو تعمیل نہ کرے۔ بد عہدی بد دہائی
فریب کاری جعل سازی۔ دروغ گوئی اور دروغ حلفی سے باز رہے۔

خلوت

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔

”تمہارے پاس جو کچھ بھی نعمت ہے ۔ وہ سب اللہ کی طرف سے ہے ۔

(لوگ) اللہ کی نعمتوں کو (خوب) پہچانتے ہیں ۔ مگر منکر ہو جاتے ہیں“

بلا ضرورت مخلوق سے زیادہ میل جول رکھنے سے بصیرت قلب جاتی رہتی

ہے ۔ غفلت بڑھتی رہتی ہے اور قلب حق تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں رہتا اور نہ

ہی اس کی صفتوں اور نعمتوں کی معرفت حاصل کر سکتا ہے ۔

اسلئے قرب خداوندی اور نعاہ شناسی کے لئے انسان کسی نہ کسی وقت گونہ

نشینی کی عادت ڈالے ۔ اپنے روزمرہ کے فرائض منصبی سے فارغ ہونے کے بعد بازار

اور گلیوں میں آوارہ نہ پھرے ۔ لوگوں سے بلا ضرورت میل ملاپ نہ رکھے اور نہ بڑھاپا

فارغ وقت سوسائٹیوں ۔ گلیوں ۔ تفریح گاہوں یا ایسی مجلسوں نہ گزارے

جہاں سوائے خرافات کے اور کچھ نہیں ہوتا ۔ جن سے انسان

معاصی میں گرفتار ہو جاتا ہے ۔

دن میں جس قدر وقت کار منصبی سے بچے اس کا کچھ حصہ گھر والوں کے

پاس گزارے ۔ ان کی ضروریات ۔ شکایات سنے ۔ ان کا ازالہ کرے ۔ ان کی تعلیم و تربیت

کا جائزہ لے کہ ان کا بھی اس پر حق ہے ۔ جو اکثر اوقات اس کے انتظار میں

گھڑیاں گنتے رہتے ہیں ۔

اس فارغ وقت کا باقی حصہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں اور نعمتوں کی معرفت میں لگائے

قلب کو افکار و تشویشات سے خالی کر کے روچے کہ صرف کام و دہن کے تعاضلوں اور پیٹ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے دن بھر اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں سے فائدہ اُٹھاتا ہے اور کتنی مقدار میں کھاتا ہے۔

..... اور اس کے مقابلہ میں
ان نعمتوں کا کیا حق ادا کرتا ہے؟ جس نے یہ نعمتیں بخشی ہیں۔ اس کے شکر یہ کہ
طور پر اطاعت گزار بنتا ہے یا نافرمان رہتا ہے؟ ان نعمتوں نے جسم کو جو قوت
بخشی اسے منعم کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یا نفس کی خواہشات کے سپرد کرتا ہے
بہتر ہے کہ ان سوالات کے جواب یا ثواب کے نفس کو ابھی سے تیار رکھے
تاکہ یوم حساب کو ان سوالات کے جواب کے لئے پریشان نہ ہونا پڑے۔

جلوت

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ۔

اے آنکھ والو عبرت پکڑو۔ ملک میں پھرو اور دیکھو کہ مخلوق کو خدا نے کس طرح پیدا کیا۔ جھٹلانے والوں اور گنہگاروں کا کیا انجام ہوا۔
اس دنیا میں کوئی چیز بے فائدہ اور بلا ضرورت پیدا نہیں کی گئی یہاں تک کہ جو چیزیں ناقص و ناکارہ سمجھ کر پھینک دی جاتی ہیں۔ وہ بھی کسی نہ کسی مصرف میں ہی آتی ہیں۔ مگر انسان کسی چیز کے انجام پر نظر نہیں رکھتا۔ کہ عبرت و بصیرت حاصل ہو اسلئے انسان جب خلوت سے جلوت میں آئے۔ تو حسین چہروں پر نظریں نہ گاڑے۔ بلکہ حسن فطرت کا مشاہدہ کرے۔ سرِ بھلک عمارتوں اور عظیم الشان محلوں

کا نظارہ نہ دیکھے۔ بلکہ کھنڈرات و مزارات کی طرف نظر دوڑائے۔ چند لوگوں کی
امارت و ریاست پر نہ لپچائے۔ بلکہ اکثر لوگوں کی عزت و عسرت سے عبرت حاصل
کرے۔

اتہام کے مقام سے بچے۔ لہو و لعب کے مقام پر نہ رُکے۔ عیب جوئی
کی بجائے خوشہ چینی کرے۔ ولازاری کی بجائے دلجوئی کرے۔ سمع تراشی پر
سمع نوازی کو ترجیح دے۔ دوسروں کے معاملات میں دخل نہ دے۔ اپنے کام
سے کام رکھے۔ اور اس سے فراغت پاتے ہی واپس لوٹے۔

محاسبہ و مراقبہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

”تم دنیا و آخرت کے معاملات کے متعلق فکر کرو یعنی سوچو“

جس طرح انسان ہر شام کو لیتر پر جاتے سے قبل دن بھر کی کمائی کا جائزہ لیتا
کرتا ہے۔ اس طرح روزمرہ کے اعمال حسنة اور افعال سلیہ کا اندازہ کرنا بھی ضروری
ہے۔ تاکہ اصلاح اعمال کا سامان بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے۔

اس کے لئے لازمی ہے کہ جب دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر وہ سوئے
لگے۔ تو چند لمحے تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچے کہ آج کس قدر اچھے کام کئے اور کس قدر
برے۔ جو جو بھی برے کام کئے۔ انکا دنیا و آخرت میں ضرور خمیازہ بھگتنا پڑیگا۔
اس کے بعد اپنے مرتے کا تصور کرے۔ تجہیز و تکفین اور تدفین پر نظر رکھے۔ عالم
تنہائی اور تنگ و تاریک قبر میں نکیر بن کے سوالات پر غور کرے۔ انکے جوابات سمجھے

اس کے بعد قیامت کا نقشہ سامنے لائے۔ دوزخ کے عذاب اور جنت کی راحت کے سامان پر نظر دوڑائے۔ خود کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر سمجھ کر ایک ایک گناہ کی جواب دہی کا حساب لگائے۔ اس کی ہیبت و جلال کی وجہ سے لاجواب ہونے کا خیال کرے۔ اور اپنے لئے سزا کا حکم پا کر رحم و معافی کی طلبگاری کا تصور کرے۔ بس ایسے وقت میں جس کیفیت سے معافی کی درخواست کی جاسکتی ہے۔ اسی طرح اس وقت استغفار کرے۔ اور دل میں عہد کرے کہ کل ان گناہوں کا اعادہ نہ ہوگا۔ اور اسی خیال میں سو جائے۔ صبح اٹھتے ہی اپنے وعدہ کو یاد کرے۔ جس سے وعدہ کیا ہے۔ اس کے حاضر و ناظر ہونے کا ہر قدم پر استحضار کرے۔

غصہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
 "کہ کسی شخص کو پچھاڑ دینے سے انسان بہادر نہیں بنتا بلکہ بہادر وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو پچھاڑ دے۔"
 غصہ جذبہ انتقام کی پیداوار ہے۔ اگر یہ اللہ کے لئے ہے تو حلال ہے اگر اپنی ذات کے لئے ہے تو حرام ہے۔ مگر اس حرام کو کھا جانا حلال ہے اور حق تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے۔
 اس لئے اسے حد اعتدال کے اندر بند رکھے۔ اور کفار و مشرکین فساد و فجار کے خلاف جنگ و جہاد میں اور قیام امن کے لئے اس سے کام لے۔

اس کی ہمت نہ ہو۔ تو اس سے ان کے خلاف ناگواری کا کام لے۔ مگر اسے آزاد نہ چھوڑے۔ ورنہ عدم ضبط کی وجہ سے خرابی۔ رسوائی۔ بربادی اوریشمانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

افضل یہ ہے کہ جس وقت آتش غضب جوش امارے۔ فوراً ہوش سے کام لے۔ اعود پڑھے۔ اور سوچے کہ جس حالت پر اسے غصہ آرہا ہے۔ وہ حق تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے اور جس پر غصہ آرہا ہے۔ وہ اس خالق و مالک کا بندہ ہے۔ جو مجھے ایسی حالت میں نہیں پکڑتا۔ اس لئے مجھے بھی اس کے بندے کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیئے۔ جو مجھ سے ہو رہا ہے۔

اگر اتنی اہمیت نہ ہو۔ تو ضبط سے کام لے۔ اور اس مقام سے ہٹ جائے وضو کر کے مسجد میں داخل ہو کر اس آگ سے پناہ مانگے۔ اور وقت نوافل ہو۔ تو دو نفل نماز پڑھے۔ جس سے یہ آگ جلد فرو ہو جائے گی۔

اس کی بھی ہمت نہ ہو تو فوراً ٹھنڈا پانی پی کر بشرطیکہ نقصان کا اندیشہ نہ ہو آتش غضب بجھائے۔ وہ جلد میسر نہ ہو۔ تو اگر کھڑا ہے بیٹھ جائے لیٹھا ہو۔ تو لیٹ جائے۔

بہتر یہ ہے کہ حلم و عفو سے کام لے کر مظلوم و معتوب کو معاف کر دے۔

حسد

حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

”میرے بندہ پر نعمت دیکھ کر حسد کرنے والا یا میری اس تقسیم سے ناراض

ہے۔ جو میں نے اپنے بندوں میں کی۔“

خبرِ باطنی کی وجہ سے دوسروں کے علم و فضل۔ جاہ و جلال۔ عزت و مرتبت۔ مال و دولت۔ تجارت و ہر رفت دیکھ کر ان سے عداوت رکھتا۔ ان کو حقیر و ذلیل سمجھتا۔ ان کی تخریب کے درپے ہونا حسد ہے۔ یہ ایک ایسی آگ ہے جو محسود کی بجائے خود حاسد کو اس وقت تک جلاتی رہتی ہے۔ جب تک کہ اس کا مقصد پورا نہ ہو اور حسد کے سبب حاسد کی نیکیاں محسود کو منتقل کرتی رہتی ہے۔

اس لئے اس موزی مرض سے بچنے کے لئے ہر مسلمان اپنا مول بڑا۔ اپنا ظرف وسیع اور اپنی نظر بلند کرے۔ ان نعمتوں کے زوال کی خواہش و کوشش کرنے کی بجائے ان نعمتوں کے عطا کرنے والے سے اپنا تعلق قائم کرے۔ اس کا مطیع و فرمانبردار ہو کر اپنے ارادوں اور خواہشوں کو اس کے سپرد کر دے۔ اور اعمالِ حسنہ سے اسے راضی و خوش کر کے ان نعمتوں کا امیدوار ہو جائے جس کے خزانہ میں ان کی کوئی کمی نہیں۔ وہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ جس پر یہ چل رہا ہے۔

ثانیاً انسان یہ بھی خیال رکھے کہ حق تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کی نظر سے ہماری کوئی ضرورت چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ مگر اس کے مفید یا مضر ہونے کا وہی صحیح اندازہ کر سکتا ہے۔ اور ہمارے نفع و نقصان کو وہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اس لئے جو مرتبہ و منصب کسی کو حاصل نہیں۔ وہ اس کے مالک و خالق کی نظر میں یقیناً نافع نہیں۔ اور کہ حق تعالیٰ اس کو اس کا کوئی دوسرا نعم البدل ضرور عطا کر چکا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی نعمتیں سب پر برابر تقسیم کرتا ہے۔ مگر ہم ان کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جیسے کس کو اس نے صرف علم دیا ہے۔ اور کسی کو اسکے

مقابلہ میں عمل کی توفیق دی ہے۔ کسی کو زرو مال دیا ہے۔ اور دوسرے کو اس کے عوض کثیر الاولاد بنا دیا ہے۔ کسی کو یہ دونوں چیزیں دے کر اسے ان کی محبت میں گرفتار کر کے اپنی رحمت و خوشنودی کے دروازوں سے دھتکار کر دیا ہے۔ کسی کو تجارت سے مالا مال کیا ہے۔ مگر دیانت و امانت سے محروم رکھا ہے۔ اور یہ ایک غریب کو دیدی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس۔ اس لئے اگر انسان غور کرے تو وہ اپنے پاس کوئی نہ کوئی برابر کی نعمت ضرور پائے گا۔

ہر شخص کے لئے لازم ہے کہ سیکریٹ یا حقہ نوشوں کی طرح اپنے ہاتھ اور اپنے سرمایہ سے اپنا قلب و جگر نہ جلائے۔ ایسا کرنے سے وہ محسود کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور جو کچھ اسے خدا نے دے رکھا ہے۔ اس سے وہ نہیں چھین سکتا۔ اس لئے وہ اس طرف دھیال لگانے کی بجائے اپنی حالت کا جائزہ لے۔ جس چیز کی کمی پائے۔ اس کے لئے ہمت و محنت اور سعی و کوشش کرے اور اپنے آپ کو عند اللہ زیادہ انعام و اکرام کا مستحق نہائے۔ تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے فضل و کرم سے اس سے بھی زیادہ پائے جس کے لئے حسد کر رہا ہے۔

انسان کے لئے لازم ہے کہ وہ دنیا کی تمام نعمتوں کو فانی جائے اور ایک فانی چیز کے لئے اپنی بقا کے سامان (سیکیوں) کا بوجھ حسد محسود کو مستحق نہ نہائے اور اللہ جل جلالہ کے غیظ و غضب کو حرکت میں نہ لائے۔ بلکہ نفس پر حیر کر کے حسد کی صداوت کو محبت میں بدل دے۔ اور محسود کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے تعریف و توصیف کرے تاکہ اپنا رنج و غم جاتا رہے۔

نخل

اللہ تعالیٰ ادبِ نخل کو واضح الفاظ میں آگاہ کرتا ہے۔ کہ
 ”جو لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں نخل کرتے ہیں۔ وہ اس کو اپنے
 حق میں بہتر نہ سمجھیں۔ بلکہ یہ ان کے لئے بہت بُرا ہے۔ کیونکہ جس میں نخل
 کریں گے۔ اس کا طوق بنا کر قیامت کے دن ان کے گلے میں
 ڈالا جائے گا۔“

کسی چیز کو اس کے جائز اور صحیح مصرف پر نہ لانا۔ یا اس کا حق ادا نہ کرنا اور اسے
 روک لینا نخل ہے۔ اس کا صدوران ہی۔ لوگوں سے ہوتا ہے جو خود رسول
 کے وعدوں اور وعیدوں پر یقین و اعتبار نہیں ہوتا۔ اسلئے سرکارِ دو جہاں صلی اللہ
 وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ ”نخل اور بد خلقی دو ایسی خصلتیں ہیں۔ جو صاحبِ ایمان میں
 جمع نہیں سکتیں۔“ تو ایسی حالت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جو دنیا میں کفر کے دائرہ
 کے اندر پہنچا دے اور آخرت میں دوزخ کے سانپوں اور اژدہوں کی خوراک
 بنائے۔

اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان مال و زر کی معرفت حاصل کرے یعنی
 یہ جانے کہ یہ مطلوب بالذات نہیں۔ بلکہ اصل مقصود یعنی زندگی اور بندگی کا معین
 و مددگار ہے۔ تاکہ اس سے اسباب و وسائل اختیار کرے۔ جن سے زندگی باقی
 رہ سکے۔ اور اسے حق تعالیٰ کی بندگی میں صرف کر سکے۔ زندگی کی بقا
 کے لئے صرف بقدر ضرورت شدید اپنے پاس رکھے۔ اور جو نااندیجہ وہ

شخصیت ایک ایمین کے دوسرے حقداروں میں تقسیم کرتا ہے۔ تاکہ وہ بھی
بقائے زندگی کا سامان کر سکیں۔

اپنے نفس کو اس بات کا مشاہدہ کرائے کہ کوئی بھی شخص علم و حکمت۔ مال و دولت اپنے ساتھ نہیں لے جاتا۔ اپنی ہر متاع عزیز نہیں چھوڑ جاتا ہے جو
اکثر ان کے کام آتی ہے۔ جن کو زندگی میں یہ عزیز نہیں رکھتا تھا بلکہ دشمن جانتا
تھا۔ بسا اوقات اس کا جمع کردہ مال اس کی اولاد کے صحیح مصرف میں آنے کی
بجائے اسے عیش و عشرت اور گناہ و معصیت میں گرفتار کر کے نہ صرف اس
کی نسل تباہ کر دیتا ہے۔ بلکہ اس کے معین گناہ ہونے کی وجہ سے اس کے جمع
کرنے والے کو بھی عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے۔

پھر یہ دیکھو کہ یہ مال دولت اس لئے جمع کیا تھا کہ اس سے اطمینان قلب
نصیب ہو۔ اس لئے اس سے آرام و راحت کا سامان کرے۔ عزت و عظمت حاصل
کرے مشکل اور مصیبت کے وقت اس سے کام لے۔ مگر اس بات کو بھی نہ سمجھتا
کہ میں اس دنیا کا مسافر ہوں۔ ایک نہ ایک دن اپنے اصلی وطن کو لوٹتا ہے۔
اس لئے سفر کے دوران میں جس قدر سامان ضروری ہوتا ہے اور جس طرح اس کی
حفاظت کی جاتی ہے۔ سفر آخرت کے لئے بھی وہ تمام تدابیر اختیار کرے عام
طور پر مسافر روپیہ پیسہ ضائع ہونے کے خیال سے سفر میں اپنے ساتھ نہیں رکھتا
بلکہ اسے مقامی بنک میں جمع کر کے ایک پروانہ وصولی (بنک ڈرافٹ) جہاں پہنچتا
ہو۔ وہاں کے بنک کے نام حاصل کر لیتے ہیں تاکہ منزل مقصود پر پہنچتے ہی سامان
کا سالم روپیہ صحیح سلامت مل جائے۔ اور جن اغراض کے لئے یہ روپیہ جمع کیا گیا

نما۔ وہ حاصل کی جاویں۔ یہی صورت سفر آخرت کے لئے اختیار کی جائے اور
 فس کو مجبور کر کے ضرورت سے زائد مال و زر یہاں جمع کرنے کی بجائے بصورت
 لواۃ خیرات۔ صدقات۔ عطیات آخرت کے بنک میں جمع کرانا رہے تاکہ ہاں
 بچتے ہی پائی پائی بمعہ منافع کے حاصل کر کے راحت و آرام پائے۔ اگر
 سادہ کرے گا۔ تو جاتے وقت یہاں سے بھی خالی ہاتھ جائیگا۔ اور آگے
 ی مفلس و تہیدست رہ کر عذاب پائیگا۔
 اسلئے جس قدر بھی ہو سکے نخل حرص۔ لالچ اور دنیا کی محبت سے بچتا ہے۔

تکبر

اللہ جل جلالہ خیر دار کرتا ہے کہ
 ”اللہ تکبر اور فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ تکبر کرنے والے
 کا بہت بُرا ٹھکانا ہے۔“
 تکبر اور فخر اسی کے لئے زیبا ہے۔ جو فی ذاتہ مختار و مالک ہو سورہ دوسرے
 عطیہ پر اترانا سراسر حماقت ہے۔ جبکہ وہ برآن اپنی دی ہوئی چیز چھین لینے
 قادر ہو۔

انسان کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے۔ وہ فی الحقیقت اس کی ملکیت نہیں ہے
 نہ اس کے پاس امانت ہے۔ جس کا اس نے ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے۔
 بن جب وہ اس امانت کو اپنی ملکیت سمجھ کر اس پر اترانے لگتا ہے تو وہ عمل خود
 حق تعالیٰ کا شریک بنا کر اس کی صفات کمالیہ سے انکار کرتا ہے۔ اس کی مخلوق

کو حقارت سے دیکھتا ہے۔ اور اس طرح خود کو مستحق دوزخ بنالیتا ہے۔ کیونکہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جس کے دل میں رائی برابر بھی تکیہ ہوگا وہ جہنم
میں نہ جائیگا۔ اس لئے ہر شخص کو اس سے بچنے کی امکانی کوشش کرنی چاہیئے۔

اس کے ترک کے لئے انسان کو اپنی ذات کی معرفت حاصل کرنی ضروری
ہے۔ اس لئے ذرا غور کریں اور دیکھیں کہ وہ شروع میں لاشے تھا۔ اس کی کوئی
حقیقت ہی نہ تھی۔ ایک نجس اور ناپاک تریں قطرہ منی سے اس کی بنیاد پڑی
نطفہ سے مضغہ گوشت بنا۔ جسے حق تعالیٰ نے ایک خوبصورت سلنچے میں
ڈھال کر حیات بخشی۔ مگر اسے اپنی حقیقت سے بے خبر رکھنے کے لئے
اس کے پیٹ میں نجاست بھری۔ اس کے اخراج پر اس کی صحت کا مدد
رکھا۔ اس کے تذلل کے لئے اسے اپنی نجاست اپنے ہاتھ سے صاف
پر مجبور کیا۔ جبکہ وہ نجاست کے قریب ایک منٹ کے لئے ٹھہرنا بھی گوارا نہیں
کرتا۔ پھر اسے ہر چیز کے لئے اپنا محتاج بنایا۔

آغاز کے بعد ذرا انجام پر نظر دوڑائے۔ کہ گوشت و پوست کلیہ و حصہ
صرف جان یعنی روح سے ہی متحرک ہے۔ جو اس کے اپنے قبضہ میں ہے۔
جس وقت چاہتا ہے۔ نکال لیتا ہے۔ جو نہی روح جسم سے جدا ہوتی ہے۔ یہ روح
ترین جان ہے جان ہو کر عزیز و اقربا کے لئے وبال بن جاتی ہے۔ وہ اس
پسے کی طرح اپنے سینہ میں لگانے یا اپنے گھر میں رکھنے کی بجائے ہر ممکن
کے ساتھ اسے زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ تاکہ یہ گل سڑ کر گھر کو متعفن نہ کر دے
وہاں یہ کپڑوں کوڑوں کی غذا بن کر جزو خاک بن جاتا ہے۔ پھر معاملہ یہیں ختم

ہوتا۔ بلکہ اسے ایک دن پھر زندہ ہو کر حساب کتاب اور حشر نشر کے لئے اپنے
اسی مالک و مختار کے پاس پیش ہونا ہے۔ جس کی خیانت کی تھی۔ اس لئے جیسا اس
کے ساتھ اس نے معاملہ کیا تھا۔ ویسا ہی اس سے سلوک کیا جائیگا۔ اس وقت نہ
علم و تقویٰ کسی کام آئیگا۔ نہ حسب و نسب کا خیال رکھا جائیگا۔ اور نہ ہی مال و
جمال کوئی مدد کر سکے گا۔

اس لئے ہر وقت اور ہر حالت میں اپنی حقیقت پر نظر رکھے۔ کسی چیز کو اپنی
ملکیت نہ سمجھے۔ بلکہ اپنے پاس امانت جانے اور اسے مالک کی خواہش و مرضی
کے خلاف تصرف میں نہ لائے۔

حرص

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

بہتات کی حرص نے تم کو غفلت میں رکھا۔ یہاں تک کہ قبروں میں جاہنچے۔
کوئی چیز بذاتِ خود بڑا اچھی ہے۔ نہ بری ہے۔ اس کا استعمال اسے اچھایا
بُرا بنا دیتا ہے۔ مادہ حرص ہر شخص میں موجود ہے۔ مگر وہ اس معاملہ میں صاحبِ
اختیار ہے کہ اس سے نیکیاں جمع کرنے کا کام لے یا گناہوں کا ذخیرہ کرے۔
امام عزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

زیادہ کھانا پیٹ بھرنے کی ہوس کرنا بیسیوں گناہوں کی جڑ ہے
کیونکہ اس سے جماع کی خواہش بڑھتی ہے تو مال حاصل کرنے کی
خواہش ہوتی ہے۔ کیونکہ شہوتیں مال کے بغیر پوری نہیں ہو سکتیں اسکے

بعد طلب جاہ کی خواہش ہوتی ہے۔ کتنو نگہ جاہ کے بغیر مال کا حاصل ہونا
 دشوار ہے۔ اور حجب بال وجاہ کی خواہش پیدا ہوگی۔ تو تکبر۔
 ریا۔ حسد۔ کینہ۔ عداوت۔ غرضیکہ بہتری آفتیں جمع ہو کر دین کی تباہی
 کا پورا سامان کر دیں گی۔

اس لئے ایسی حرص نہ کرے۔ جو گرفتار مصیبت و معصیت کر دے۔ روٹی
 اتنی کھائے جس سے زندگی قائم رہے۔ پانی اتنا پیئے جس سے پیاس رفع
 ہو۔ کپڑا اتنا پہنے۔ جس سے ستر پوشی ہو۔ مکان ایسا ڈھونڈے۔ جو
 رہائش کے لئے مکتفی ہو۔ علم اتنا پڑھے جس پر عمل کر سکے۔ مال و دولت اسی
 قدر اپنے پاس رکھے۔ جو پریشانی کا باعث نہ ہو۔ وعدہ ایسا کرے جو پورا کر سکے
 تعلقات اتنے رکھے۔ جو نباہ سکے۔ کلام اتنا کرے۔ جو ضروری ہو۔ مباشرت
 اتنی کرے جتنی اصنافِ نسل کے لئے ضروری ہو۔

البتہ اس بات کا حریص ضرور رہے کہ زبان و ثمر مگاہ محفوظ رہے پیٹ ضرور
 سے زیادہ نہ بھرے۔ قلب میں صفائی اور آنکھوں میں بصیرت۔ پیدا ہو حشیہ
 وانکساری بڑھتی رہے۔ معرفتِ الہی کے دروازے کھلتے رہیں۔ مال و دولت
 حاجت مندوں تک پہنچتا رہے۔ وسعت بھر کسی سائل کا سوال رد نہ کرے تو کل
 و تقویٰ۔ اخلاص و خلق صبر و شکر میں اضافہ ہوتا رہے۔ اطمینانِ قلب نصیب ہو
 اسبابِ عذاب کم ہوتے جائیں۔ اور سائلِ ثواب بڑھتے رہیں۔ دنیا کی محبت
 گھٹتی جائے۔ اور دین کی رعیت بڑھتی جائے۔

ریاء

اللہ جل شانہ، تنبیہ فرماتے ہیں کہ

”اُن کے لئے بڑی خرابی ہے۔ جو ریاء کا رسی کرتے ہیں“

رضائے خالق کی بجائے رضائے مخلوق کی طلب و جستجو کا نام ریاء ہے۔ اس لئے اسے شرک اصغر کہا گیا ہے۔ ریاء و نمائش ایک ایسا لذیذ مرض ہے۔ جو دوسروں کو دھوکا دینے والے کو خود دھوکا میں رکھ کر اس کے عملِ خالص کو ناقص۔ مقبول کو مردود۔ عبادت کو معصیت اور ثواب کو عذاب بنا دیتا ہے۔ اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے اور ڈار طہی اور ہونٹوں کو تیل سے چکنا کر لیا کرے۔ تاکہ لوگ اس کو روزہ دار سمجھیں۔ خیرات کیا کرے۔ تو اس طرح کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اور نماز نفل پڑھے تو پردہ ڈال لیا کرے۔ تاکہ کوئی نہ دیکھے“

اس لئے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ نفس کے تقاضوں پر آخرت کے مائدوں کو ترجیح دے۔ دنیا کی شہرت پر خوش ہونے کی بجائے آخرت کی رسوائی ڈرے اپنے ظاہر و باطن کو یکساں رکھے۔ اللہ اور اس کے بندوں سے منافقت نہ کرے اپنے اعمالِ حسنہ کو نمائش کی بجائے ترغیب کا ذریعہ بنائے۔ اپنی عبادتوں کو لوگوں سے مخفی رکھے۔ فوائدِ دنیوی کا ذریعہ نہ بنائے۔ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ مخلوق کی خوشنودی پر اللہ کی رضا کو ترجیح دے اور

اپنی تعریف و توصیف کا خواہاں ہونے کی بجائے اپنی ذلت و رسوائی سے ڈرے۔
 اظہارِ علمیت کے لئے نصیح و بناوٹ سے کام نہ لے۔ اظہارِ مصروفیت
 امورِ دین کے لئے پراگندہ حال نہ رہے۔ اظہارِ تصوف کے لئے صوفیانہ
 وضع قطع نہ بنائے۔ اظہارِ بزرگی کے لئے بزرگانِ دین سے رشتہ نہ گانٹھے
 اظہارِ زہد و ورع کے لئے عابد و پارسانہ بنے۔ اظہارِ مراقبہ و مجاہدہ کے لئے
 آوازِ پست نہ کرے۔ اظہارِ محویت و استعراق کے لئے رفتارِ سست نہ کرے
 اظہارِ روزہ کے لئے بدن کو شکستہ و ضعیف نہ بنائے۔ اظہارِ شب بیداری
 کے لئے غنودگی نہ دکھلائے۔ حصولِ شہرت کے لئے حاشیہ نشین و مرید نہ
 بنائے۔ لوگوں کو آستانہ بوس کرنے کے لئے کشف و کرامات نہ جتلائے۔
 دادِ شجاعت حاصل کرنے کے لئے بہادری کے جوہر نہ دکھائے۔ اظہارِ سخاوت
 کے لئے مال و زر نہ بانٹے۔ حصولِ ہمدردی کے لئے آہ و فغاں نہ کرے۔ محقق
 و محدث ظاہر کرنے کے لئے کوئی فتویٰ نہ دے۔ ذاتی اعراض کے لئے قوم کی
 نمائندگی نہ کرے۔ اعتماد پیدا کرنے کے لئے دینداروں کی وضع اختیار کرے
 دوسروں کا مال ہضم نہ کرے۔ اولیاء اللہ کا سوا لگ رہا کر فسق و فجور طمع و حرص
 عیش و عشرت اور لہو و لعب کا سامان نہ کرے۔ حصولِ رشوت کے لئے عدل و
 سخت گیری نہ دکھلائے۔ روپیہ بٹورنے کے لئے تجارت و وکالت نہ کرے۔
 ہوس رانی کے لئے مرتبہ خوانی نہ کرے۔ حاجی کہلانے کے لئے حج نہ پڑھے
 اور اظہارِ فکرِ آخرت کے لئے غمگین صورت نہ بنائے۔ بلکہ ہر معاملہ میں اللہ
 کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے۔

مگر یہ کہ خوف سے طاعت و عبادت ترک نہ کرے۔ اس کا دنیا میں بدلہ نہ چاہیے۔ اس کی اگر کوئی مدح کو دے۔ تو نفس کی معصیتوں کی خود قدح کر دے تاکہ دل میں عجب و غرور پیدا نہ ہو۔

خود پسندی

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ :-

”اپنے نفس کو پاک و صاف اور اچھا نہ سمجھا کر و“

خود پسندی تکبر کی ہی ایک شاخ ہے۔ ”تکبر کا مریض دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور عجب کا شکار اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے۔ وہ دوسروں کی فکر نہیں کرتا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ اس کا فضل و کرم نہیں سمجھتا اور ان کے چھن جانے کا خوف رکھتا ہے۔“

اس لئے جس کو جو خوبی عطا ہوئی ہے۔ وہ اس پر نہ اترائے۔ بلکہ ترسائے۔ لہذاں ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک نعمت یا عطیہ ایسا عطا کیا ہے جس کی عزت و عظمت اور حفاظت اگر صحیح طور پر نہ ہو سکی۔ تو اس امانت میں خیانت ہوگی اور کچھ عجب نہیں کہ منعم حقیقی ہماری بے قدری یا خیانت کے پیش نظر اس سعادت و عنایت سے ہمیں محروم کر دے۔

یہ بھی نہ سمجھے کہ اسے حسن و جمال۔ اولاد و مال۔ عدالت و شجاعت علم و حکمت وغیرہ سے جو کچھ حاصل ہے۔ اس کا وہ مستحق تھا۔ ممکن ہے۔ کہ یہ چیزیں امتحان و آزمائش کے لئے دی گئی ہوں۔ اس لئے ان پر ناز نہ کرے۔ انہیں اپنے لئے ایک فتنہ

سمجھے۔ ان کی مضر توں سے بچتا رہے۔ اور ان سے اتنا انتفاع کرے جتنا ملتا
وہ عبادات کے لئے ضروری ہے۔

اپنی حقیقت سے بھی باخبر رہے کہ اس کا قصد و ارادہ۔ اختیار و اقتدار
اور جسم و جان کچھ بھی اپنا نہیں۔ سب کچھ عطیہ خداوندی ہے۔ جو اُسی کے اختیار میں ہے
یہاں تک کہ انسان امور اختیار یہ میں بھی بے بس و عاجز ہے کیونکہ وہ بھی اسکی
مشیت کے بغیر صادر نہیں ہو سکتے۔ اسلئے اپنی کسی خوبی یا کمال کا حسب خواہش
نثرہ مرتبہ ہوتے پر ملال بھی نہ کرے کہ میرے نہ ہو ورنہ کے باوجود میری دعا کیوں
قبول نہ ہوئی۔ یا بد دعا سے دشمن کیوں پامال نہ ہوا بلکہ اسے عند اللہ غیر
مقبول و مردود جانے اور کسی مرد کامل سے تزکیہ نفس کا علاج کرائے۔

علم کو عمل سے بیگانہ نہ رکھے۔ دولت کو عشرت میں صرف نہ کرے۔ قوت
کو شہوت میں ضائع نہ کرے۔ حسن کو ہوس کا شکار نہ ہونے دے۔ طاعت کو
نمائش کا سامان نہ بنائے۔ عقل و فکر کو مشاہدہ حق میں مصروف رکھے۔ اور
غور و فکر سے سامانِ آخرت جمع کرے۔ ورنہ ہر چیز کو اپنے لئے آفت سمجھے۔

حُبِ جاہ

اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے۔

”ساری عزت اللہ ہی کے لئے ہے وہ جس کو چاہے عزت بخشے

اور جس کو چاہے ذلیل کرے۔“

حُبِ جاہ ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو حق تعالیٰ کی ہمسری کے لئے

مجبور کر کے اسے فرعون کی برادری میں شامل کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ان کے صحیح و جائز مصرف میں لاکر عند اللہ معزز و مقبول بننے کی بجائے ان کے غلط اور ناجائز استعمال اور ان کی نمود و نمائش سے عند الناس معزز و مشہور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر یہ دنیوی عزت و شہرت اخروی ذلت و رسوائی کا باعث ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کی فکر بھی لازم ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ علم و تقویٰ کو تعظیم و تکریم کا ذریعہ بنائے۔ مال و دولت لوگوں کو قبیح و فرماں بردار بنانے پر خرچ نہ کرے۔ حسن و جمال کی نمائش سے لوگوں کو اپنا گردیدہ نہ بنائے۔ آرائش و زیبائش کے ذریعہ لوگوں کو اپنی تعریف و توصیف کے لئے مجبور نہ کرے۔ تدبیر و سیاست کو اقتدار و شہرت کا ذریعہ نہ بنائے۔ منصب و عہدہ کو عزت و منفعت کا ذریعہ نہ بنائے۔ ارباب اقتدار سے میل جول بڑھا کر عوام کو مرعوب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ کہ یہ سب چیزیں عارضی اور فانی ہیں۔

عزت چاہتا ہے۔ تو مقبول خدا بننے کی کوشش کرے۔ شہرت چاہتا ہے۔ تو عالم ملکوت یعنی اللہ کی پاک و برگزیدہ مخلوق فرشتوں میں شہرت حاصل کرے۔ مال و زر میں برکت چاہتا ہے۔ تو خیرات و صدقات میں سبقت کرے۔ حسین بنہا چاہتا ہے تو حسن معاشرت پیدا کرے۔ آرائش و زیبائش کا خواہاں ہے۔ تو اخلاق حمیدہ سے آراستہ رہے۔ سیاست میں فضیلت چاہتا ہے۔ تو اخلاص پیدا کرے۔ منصب چاہتا ہے تو استحقاق پیدا کرے اور حکومت چاہتا ہے۔ تو صالح بن جائے۔ کہ ان سب باتوں کو دوام اور بقا حاصل ہے۔

ورنہ خود فریبی سے باز آجائے۔ تصنع و بناوٹ سے کام نہ لے۔ گوشہ نشینی اختیار کرے۔ اور جس حال میں اللہ نے رکھا ہے۔ اس پر قناعت کرے۔

حُبِ مال

مولیٰ پاک کا فرمان ہے۔

”جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور جو اللہ کے پاس ہے

وہ باقی رہنے والا ہے۔“

دنیا میں اکثر لوگ زیادہ سے زیادہ روپیہ جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اور جس کام میں زیادہ نفع دیکھتے ہیں۔ فوراً اسے اختیار کرتے ہیں۔ مگر قلیل روز ایسے ہیں۔ جو زرو مال کے فتنہ میں مبتلا ہونے کی بجائے ایسا سرمایہ جمع کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ جو ہر قسم کے ٹیکس سے آزاد اور ہر خطرہ سے محفوظ ہو بلکہ کم ہونے کی بجائے یوں اقبویا بڑھتا رہے اور عذابِ قبر سے بھی بچاتا رہے جو مرض الموت کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ اس بات سے مطمئن ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ تھا وہ راہِ خدا میں خرچ کر کے دارالآخرت میں جمع کر چکا ہے۔ لیکن جس نے مال و دولت اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اسے اس کے چھن جانے کا خیال پریشان کر دیتا ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں شیطانِ لعین اس کے ایمان پر آخری حملہ کرتا ہے۔ اور ناصحِ مشفق بن کر اس کے پاس آتا ہے۔ اسے خدا کے خلاف بغاوت کرنے کے لئے اکساتا ہے کہ جسے تو اپنا خدا بنائے پھرتا تھا۔ اس نے تمہارے ساتھ ایسے وقت میں کیا ہی بُرا سلوک کیا

کہ تیرے گاڑھے پسینہ کی کماٹی تھ سے چھین کر تیرے ان رشتہ داروں کو دلارہا ہے۔ جو زندگی میں تیری شکل بھی نہ دیکھنا چاہتے تھے۔ بس اکثر اوقات یہ نیشا پر بیٹھتا ہے۔ انسان کے دل میں حق تعالیٰ کے خلاف غیض پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کا خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارباب مال و زر کے حق میں یہ بدو عادی کہ ابن زرتباہ ہو۔ نگوں سار ہو۔ اس کے کانٹا چھبے تو کوئی نکالتے والا نہ ملے۔“

اس لئے ایک مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ مال و دولت کی دل میں محبت نہ رکھے اسے فتنوں کا سبب جانے کہ اس کی کثرت سے ہی انسان بٹلائے گناہ ہو جاتا ہے۔ جذبہ رحم و کرم سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی حفاظت اور اضافہ کی فکر میں ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ کروڑوں روپیہ پاس رکھنے کے باوجود اسے سکون قلب نصیب نہیں ہوتا۔ وہ اپنے وارثانِ بازگشت کو دشمن سمجھتا ہے۔ جو زرو مال کی کشش کی وجہ سے اس کی فوری موت کے متمنی ہوتے ہیں۔ یا خود اس کے اسباب پیدا کر کے اسے موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ سانپوں اور محتاجوں سے ترش روئی و تلخ کلامی سے پیش آتا ہے۔ جس سے ان کا دل دکھتا ہے اور عرش الہی ہل جاتا ہے اور غضب الہی حرکت میں آتا ہے۔

زرو مال اپنی اولاد کے لئے جمع نہ کرے ایسا کرنا حق تعالیٰ کے رزاق ہونے کا انکار کرتا ہے۔ جو تمہیں دے سکتا ہے۔ وہ انہیں بھی دینے پر قادر ہے۔ اور پھر کیا پتہ کہ جن کے لئے یہ دولت جمع کر رہے ہو۔ وہ اسے نیک مصرف میں لائیں گے یا عیش و عشرت میں تباہ کر کے تمہارے لئے عذاب کا سامان تیار کریں گے اسے

ایسے اوپر بھی حرام نہ کرے۔ یعنی اپنے جائز اخراجات آرام و آسائش اور خوراک و پوشاک پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے۔ تنگی اور کنجوسی سے گزارہ نہ کرے کہ یہ کفرانِ نعمت ہے۔

سرمایہ کے باوجود دوسروں کے مال پر لچائی ہوئی نظر نہ رکھے۔ اور کسی ایسی چیز کے لئے کسی سے سوال نہ کرے جو باسانی خود خرید سکتا ہو۔ اس طرح نہ صرف خود کو دوسروں کی نظروں میں حقیر و ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ بلکہ خود داری جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اپنے تذلل کو اپنا ہنر سمجھنے لگتا ہے۔

چند روپہلی۔ سنہری سکوں کے عوض متاعِ دین و ایمان نہ بیچے۔ یعنی غلط بیانی اور دروغ حلفی سے روپیہ پیسہ اینٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ نہ جہم و عمامہ۔ ریش و تقدیس محراب و تسبیح کی آٹھ لے کر دوسروں کی جیبوں پر ہاتھ صاف کرے۔ کسبِ روئے کے لئے حرام ذرائع اختیار نہ کرے۔ مثلاً شراب فروشی سود خوری بدکاری اور استحصالِ بالچیر سے کانہ لے۔

مال و زر دوسروں کے لئے جمع نہ کرے۔ بلکہ جس قدر ہو سکے اپنے ہاتھ سے اپنے ابدی اور اخروی فائدہ کے لئے جمع کرے اور دینے والے کی راہ میں خرچ کر لے اسی کے پاس ہی اند و ختمہ کرے۔ تاکہ ہر قسم کی مصرت و خطرہ سے محفوظ رہے۔

باب المعاشرت

آداب سلام

سلام سلامتی اور رحمت الہی بھیجنے کی دعا کا نام ہے اور سنت اللہ و سنت
الرسول میں داخل ہے۔ سلام کرنے کا بہترین طریقہ اسلام کے سوا اور کسی مذہب
میں رائج نہیں۔ یہ زبان حال دنیا کو مساوات اسلام کی تعلیم دیتا ہے فخر و اقتدار
کی عارضی حد بندیاں توڑتا ہے۔ اور اپنی جامعیت و جاویدیت کی وجہ سے اب
دوسرے مذاہب میں بھی رواج پا رہا ہے۔

اسلئے جب بھی ایک مسلمان دوسرے سے ملے۔ السلام علیکم کہے۔ اور
سننے والا اس کا جواب و علیکم السلام سے دے۔ السلام علیکم کا جواب السلام علیکم نہ دے
جیسا کہ آج کل رواج ہو گیا ہے۔ نہ ہی اس کا جواب یہودیوں کی طرح انگلیوں
نصاری کی طرح ہتھیلیوں کے اشارے سے دے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ جو شخص مسلمانوں کے سوا دوسری قوموں کے ساتھ
مشابہت کرے گا۔ وہ ہمارے طریقہ پر نہیں۔

سلام کرنے میں سبقت کرے۔ دوسرے کی طرف سے ابتدا کرنے کی
انتظار نہ کرے کہ یہ فریب نفس اور اظہارِ تفاخر ہے۔ سلام بلا اختیار کرے یعنی اس میں
حفظ مرتبت کا خیال نہ رکھے۔ سوار پیدل کو پیدل پیٹھے کو واقف ناواقف کو۔ قلیل کثیر کو۔

کیسر صغیر کو۔ امیر غریب کو۔ عالم جاہل کو سلام کرے۔ اگر کئی آدمیوں میں سے ایک نے سلام کر دیا اگر ساری مجلس میں سے کسی نے جواب دے دیا۔ تو وہ سب کی طرف سے ہو گیا۔

جب کسی مجلس میں جائے اور وہاں گفتگو ہو رہی ہو۔ تو چپکے سے نظر بجا کر بیٹھ جائے۔ جب موقع ملے۔ سلام کہہ دے۔ خواہ مخواہ سلام داغ کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے سلسلہ گفتگو میں مزاحم ہونے کی کوشش نہ کرے۔ اسی طرح جب کوئی محویت کے عالم میں ہو۔ یعنی سوچنے یا کوئی ایسا کام کرنے میں مصروف ہو کہ سلام کرنے سے اس کے خیالات میں فوری طور پر انتشار پیدا ہو جائیگا۔ یا وہ کوئی بات بھول جائیگا۔ یا اس کے لطف و مزہ میں فرق پڑ جائیگا۔ یا اس کی تعجیل میں تاخیر واقع ہو جائے گی۔ تو ایسے حالات میں سلام کرنے سے باز رہے تاکہ دوسرے کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔

آدابِ مصافحہ

مصافحہ بھی سنت الرسول اور سنت ملائکہ ہے۔ یہ اچھے تعلقات کا مظہر ہے جب بھی کوئی شخص اپنے عزیز و اقربا و دوست و احباب یا واقف و تعلقدار یا ناواقف اور بزرگ سے ملے۔ تو اظہارِ محبت کے طور پر مصافحہ کرے۔ مگر مصافحہ کرتے وقت اس کا ہاتھ اس طرح نہ دیوچے کہ اسے اذیت پہنچے۔ مصافحہ کرتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دے۔ اسے ہاتھ میں لیے نہ کھڑا رہے۔ کہ دوسرا تکلیف یا پریشانی محسوس کرے۔

ایسے وقت میں مصافحہ نہ کرے جبکہ دوسرے کے ہاتھ ایسے فعل میں رکے ہوئے ہوں کہ ہاتھ خالی کرنے میں اسے خلجان ہو۔ نہ ایسے شخص سے مصافحہ کرے۔ جو راستہ میں تیزی سے جا رہا ہو۔ اور نہ ہی اس غرض کے لئے اسے روکے شاید اس طرح اس کا کوئی نقصان ہو۔

جب کسی مجلس میں جائے تو ہر ایک واقف و ناواقف سے مصافحہ کرنے کی کوشش نہ کرے کہ اس طرح عام مجلس مشغول و پریشان ہوتی ہے۔ بلکہ جس سے ملنا ہو۔ اس سے مصافحہ کرے۔ خواہ دوسرے واقف ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں۔ اپنے کسی بزرگ۔ مرشد یا استاد سے مصافحہ کرنے میں سبقت نہ کرے اگر وہ مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھائے۔ تو پھر مضائقہ نہیں۔

آدابِ معانقہ

قرطی شوق اور فور محبت سے گلے ملنے کا نام معانقہ ہے اور یہ سنت ہے مگر یہ سلام و مصافحہ کی طرح ہر وقت اور ہر شخص سے لازم نہیں۔ جب بھی کوئی سفر سے آئے یا بہت مدت کے بعد ملے اور اس سے خصوصی تعلقات ہوں۔ تو سلام و مصافحہ کے بعد اسے گلے لگا کر ملے۔

معانقہ کے وقت دوسرے کو اتنا نہ دبوچے کہ وہ اذیت پائے اور نہ ہی اتنی دیر گلے لگائے رکھے کہ دوسرا پریشان ہو جائے۔ البتہ مقدار محبت کے برابر اظہار محبت ضرور کرے۔

اگر ملنے والا کسی صاف و ستھرے لباس میں آیا ہو۔ اور آپ نے اس وقت

ایسے کپڑے پہن رکھے ہوں۔ کہ معانقہ سے ملنے والے کے کپڑے خراب یا
داغدار ہو جانے کا امکان ہو۔ تو ایسی حالت میں معانقہ سے باز رہنا چاہیے۔ مگر
حالت معانقہ کی سی بنائیں۔ اگر ملنے والا بے خود ہو کر گلے لگائے۔ تو پھر کوئی
مضائقہ نہیں۔

آداب مذاق

عام طور پر لوگوں کو سنہی محول کی عادت ہوتی ہے۔ بعض طبعا ایسا کرتے ہیں
اور بعض عادتاً۔ مگر ہر حالت میں مذاق طیب و لطیف ہو۔ شرافت سے بعید نہ ہو۔
مخاطب کو گراں نہ گزرے۔ اور سننے والا بد مزہ نہ ہو۔ اس سے مقصود صرف خوش
طبعی ہو۔ ایذا رسانی نہ ہو۔

اس لئے ہر شخص فحش اور بُرے مذاق سے ہر حالت میں اجتناب کرے
اپنے سے بڑوں سے سنہی محول کرنے سے باز رہے۔ ایسا مذاق بھی نہ کرے
کہ وہ فتنہ و فساد کا موجب بن جائے۔ ایسا مذاق بھی نہ کرے۔ جو کذب کے
وحش میں آتا ہو۔ بلکہ وہ اپنے اندر کوئی حقیقت رکھتا ہو۔ جیسے حضور نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک بڑھیا سے فرمایا کہ بہشت میں بڑھیا عورتیں
نہ جائیں گی۔ وہ رونے لگی۔ تو حضور نے اسے سمجھایا کہ سب عورتیں جوان بنا کر
جنت میں داخل کی جاویں گی۔ اس سے وہ بہت مسرور ہوئی۔

آدابِ کلام

حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی نسبت ارشاد فرمایا ہے۔

”یہ قرآن کوئی تعویذ نہیں۔ ایک سچا منصفانہ اور فیصلہ کن کلام ہے۔“

انسان چونکہ اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ اسلئے اس کے لئے اپنے

اتاقی پیروی لازم ہے۔ جبکہ اس کے اسے تاکید کر دی ہے کہ تم بھی ”سب لوگوں سے اچھی بات کہو۔“

اس لئے ہر مسلمان کلام یا گفتگو بھی ان ہی امور تک محدود رکھے جو خالق

نے اپنی مخلوق کے لئے ضروری سمجھے۔ اس میں افراط و تفریط نہ کرے۔ کلام مؤثر

مدلل، جامع، واضح، ضروری اور مختصر کرے۔ جو کچھ کہے اخلاص سے کہے اور

خیال رکھے کہ اسے ایک دن اس کے لئے جواب دہ ہونا ہے۔ لہذا اگر کوئی بات

خلاف شرع منہ سے نہ نکالے۔ امور قضا و قدر میں کلام نہ کرے۔ بغیر علم و تحقیق

کے کسی طرف سے نہ بھگڑے اور بعد علم و تحقیق کی حمایت کرے۔

اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اسے راست گفتاری کا عادی بنائے۔

جھوٹ اور مبالغہ کی آمیزش نہ کرے۔ اتنی بات پر اکتفا کرے۔ جس سے اذالہ

نقصان اور نفع کی امید ہو۔ ایسی بات نہ کہے جو دل میں موجود نہ ہو کہ یہ ریا نفاق

ہے۔ تحمین وطن سے کسی کی مدح و قدح نہ کرے کہ یہ جھوٹ اور گناہ ہے۔ کسی

کی ناجائز شکایت نہ بھجوا اور غیبت نہ کرے۔ برا کلمہ کہہ کر دل نہ دکھائے۔ فحش و

بگونی سے فتنہ و فساد کا سامان نہ کرے۔ لغو گوئی اور کثیر کلامی سے سمع خراشی نہ

کرے۔ فضول اور غیر مفید بات چیت میں وقت ضائع نہ کرے۔ کسی پر عین طعن نہ کرے۔ خواہ وہ کافر کا جانور ہی کیوں نہ ہو۔ بہتان و افتراء نہ باندھے۔ چغلی نہ کھائے۔ برے انقباب یا برے نام سے یاد نہ کرے۔ نہ صاحبِ ادب کی بے ادبی کرے۔ جھوٹی گواہی نہ دے۔ چھوٹی اور غیر اللہ کی قسم نہ کھائے۔ راگ اور گانا نہ گائے۔ کھانے کو بھی برا نہ کہے۔ ایسی بات نہ کہے جس کی پابندی خود نہ کرے یا جس سے کفر و شرک اور فسق و فجور لازم آئے۔ اپنی بڑائی دکھانے کے لئے لسانی قافیہ بندی یا تیز بیانی سے باز رہے۔ مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کرے۔ خطبہ کے دوران میں کلام نہ کرے۔ اگر کوئی شخص نامناسب گفتگو کرے تو اس سے اجتناب و اعراض کرے۔ خود کوئی ناپسندیدہ بات کہنے پر مجبور ہو جائے تو ضبط کرے اور اشارہ و کنایہ سے کام لے۔ کسی سے یہودہ مذاق نہ کرے۔ اتنا نہ سنے کہ دانت نظر آئیں نہ دوسروں کو زیادہ ہنسائے۔ نہ قہقہہ لگائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قہقہہ لگا کر نہ ہنستے تھے۔ اور مخاطب سے خوش روئی و تسلیم کے ساتھ پیش آئے۔

کثرتِ کلام سے احتراز کرے اس سے قلب مردہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر سکوت اختیار کرے۔ بقول امام عزالی ایک ساعت کی خاموشی ساٹھ برس کی عبادت کے برابر ہے۔

گفتگو بہت بلند آواز سے نہ کرے کہ اس طرح انسان کی قوتِ حیات ضائع ہوتی ہے۔ اور نہ ہی اتنی پست آواز میں کرے کہ سننے والے کو تکلیف

محسوس ہو اور طب کے منہ کے ساتھ منہ ملا کر بات کرے کہ وہ آپ کی سانس
آمد و شدہ محسوس کرتے لگے۔ نہ مخاطب کی آنکھ سے آنکھ ملا کر یعنی بالکل ٹکٹکی
باندھ کر بات کرے کہ اس سے بعض اوقات دوسرا بات کرنے سے بچکچاتا ہے یا تکلیف
محسوس کرتا ہے اور نہ ہی مخاطب کی بات سنتے ہی ماتھے پر شکن ڈال کر یا منہ بنا کر
اس کے متعلق اپنے احساسات کا اظہار کرے ممکن ہے وہ اس سے پریشان
ہو کر دوسری ضرورت کہنا ملتوی کر دے۔

دوران گفتگو میں تھوکتے۔ جمائی لینے۔ یا ناک صاف کرنے سے باز ہے
اور نہ ہی مخاطب کی کسی بات پر خوش ہو کر ہاتھ پر ہاتھ مارے۔
شارع عام گلی کے کونے یا کسی گھر کے سامنے کھڑے ہو کر زیادہ
دیر تک گفتگو نہ کرے۔

✓ آداب داخلہ بیوت

ہر مسلمان کے لئے لازم ہے کہ اپنے گھر سے جب باہر جانے لگے۔ تو اپنے
گھر والوں کو بتلا کر جاوے کہ فلاں مقام یا کام جا رہا ہوں۔ تاکہ اگر پیچھے کوئی ہنگامی
ضرورت پڑ جائے۔ تو وہ اطلاع کر سکیں۔ افضل یہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی بزرگ
موجود ہو۔ تو اس سے پوچھ کر ہی باہر جاوے۔

جس وقت باہر سے گھر آوے۔ تو اچانک اندر نہ آ جاوے۔ مبادا کوئی
پردہ دار عورت آئی ہوئی ہو۔ یا گھر سے کوئی کیسی حالت میں بیٹھی ہو کہ باہر سے
آنے والا اس کی ناگواری کا باعث ہو۔ اسلئے اندر داخل ہونے سے قبل اسلام علیکم

کہے اور چند تائیدوں کے توقف کے بعد اندر جائے۔ تاکہ اندرونیوں کو باہر سے آنے والے کی اطلاع ہو سکے۔

اگر کسی دوسرے کے گھر جانا ہو۔ تو بھی بے خبری کے عالم میں نہ جائے۔ بلکہ اجازت حاصل کرے اور اذن طلب کرنے کے لئے السلام علیکم کہے۔ اگر پہلی بار جواب نہ آئے تو دوسری دفعہ کہے۔ پھر جواب نہ آئے۔ تو تیسری دفعہ کہے۔ اس کے بعد بھی اگر جواب نہ آئے۔ تو واپس چلا آئے۔

جس گھر میں آدمی معلوم نہ ہو۔ اس میں بلا اجازت قطعاً داخل نہ ہو کہ اس میں کئی احتمالات اور نقصانات ہیں۔

جن مکانوں میں کوئی خاص آدمی نہیں رہتا۔ نہ کوئی روک ٹوک ہے۔ جیسے مسجد۔ مدرسہ۔ خانقاہ۔ سرائے وغیرہ۔ اگر وہاں آپ کوئی چیز پڑی ہے۔ آپ کو اس کے استعمال کی ضرورت ہے۔ تو وہاں بلا روک ٹوک چلے جائیں۔ جن مقامات پر داخلہ بدو اجازت نہ ہو۔ وہاں اجازت لے کر جائے جب کسی مکان پر جائے اور اندر سے آواز آئے کہ کو کون ہو۔ تو میں ہوں نہ کہے بلکہ صاف طور پر اپنی کیفیت یا نام بتا دے تاکہ صاحب خانہ اسے پہچان سکے اور مناسب سمجھے تو اس کو اندر آنے کی اجازت دے۔

آداب ملاقات

ملاقات عام طور پر کسی نہ کسی غرض و غایت کے تحت کی جاتی ہے اور بسا اوقات مفادات توقع و ارادہ میرا ہے ہو جاتی ہے۔

ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ جب کسی سے ملاقات سر رہے ہو تو سلام و مصافحہ اور مزاج پر سی تک اکتفا کرے۔ اگر بے تکلفی نہ ہو۔ تو اس سے گھر کا حال نہ پوچھے۔ گفتگو کو طوالت نہ دے ممکن ہے دوسرا شخص کسی ضروری کام جبار ہو اور اس طرح اس کو پریشانی ہو۔ اگر ملنے والے کو اس کا احساس نہ ہو۔ تو ضرورت مند خود ہی اپنی مجبوری جتلا کر صذر خواہی کر کے رخصت حاصل کرے۔ تاکہ پریشانی کا شکار نہ ہو۔

جب ارادہ کسی سے ملنے جائے۔ تو اس کی مصروفیات کا خیال رکھے اس کے پاس اتنی دیر نہ بیٹھے۔ یا گفتگو نہ کرے کہ وہ تنگ آجائے۔ یا اس کے کام میں حرج واقعہ ہو۔ جب کوئی بات کرے تو بے توجہی سے نہ سننے کہ متکلم کا دل بخروج ہو۔ بات صاف کرے کہ سننے والے کی سمجھ میں آجائے اس طرح نہ کرے کہ کچھ سنائی دے اور کچھ سنائی نہ دے۔ اگر سننے والا بغور سننے کے باوجود کچھ نہیں سمجھ سکا۔ تو وہ ان سنی بات کے متعلق تھمیں یا اندازہ سے کام نہ لے۔ بلکہ اس سے پوچھ لے۔

جب ملنے کے لئے جائے۔ تو موقعہ پاتے ہی اپنی عرض ظاہر کر دے دوسرے کو انتظار میں رکھے یا دوسرے کے پوچھنے پر فوراً اپنا مطلب بیان کر دے یہ نہ کہے کہ بس یونہی ملنے چلا آیا ہوں اور جب اٹھنے لگا تو اپنی عرض بیان کر دی اس سے دوسرے شخص کو ناگواری ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر درود کے وقت مناجات پوچھے کہ آپ کا پروگرام کیا ہے۔ تو اسے اپنے ارادہ سے مطلع کر دے۔ اور اس کے ادب و احترام کی رعایت سے یہ اضافہ کر دے کہ آگے جس طرح حکم ہو غرضیکہ

پوچھنے والے کے لئے بار خاطر نہ بنے۔ بات سامنے سے کرے۔ پشت پر سے بات نہ کرے کہ سنتے والے کو الجھن ہوتی ہے۔

جب ملنے کے لئے جائے۔ تو سلام یا کلام یا درود بھیجنے سے عرضیکہ کسی طرح سے اس کو آنے کی خبر کر دے۔ اور بدول اطلاع کے آٹھیں اس طرح نہ بیٹھے کہ اسے آپ کے آنے کی خبر ہو سکے۔ نیز ممکن ہے وہ اس وقت کوئی راز کی بات کہہ یا کر رہا ہو۔ جو آپ پر ظاہر نہ کرنا چاہے۔ اس لئے اس وقت اسے خبر کئے بغیر وہاں سے ہٹ جائے۔ البتہ اگر آپ کی یا کسی مسلمان کی ضرر رسانی کی بات ہو رہی ہو۔ تو اس کو حفاظت ضرر کی نیت سے سن لے۔ اپنی اپنی آمد کی اطلاع کرنے کے لئے مجھے بھیٹھ کر نہ کھنکارے۔

جب کسی سے ملنے یا کوئی بات کہنے کے لئے جائے اور اسے کسی کام یا شغل میں مصروف دیکھے۔ یا وہ قصد خلوت میں بیٹھا کوئی کام کر رہا ہو یا سونے کی تیاری میں ہو۔ یا کسی ایسی حالت میں ہو۔ کہ اسے مخاطب و متوجہ کرنے سے اس کا حرج ہو گا یا اسے گرائی و پریشانی ہوگی۔ تو اس وقت اس سے سلام و کلام نہ کرے۔ بلکہ چلا جائے۔ اگر بہت ضروری بات ہو۔ تو مخاطب سے پہلے اجازت حاصل کرے کہ مجھے کیا کہنا ہے۔ اگر اس کے جلد فارغ ہونے کی امید ہو۔ تو انتظار کرے۔ مگر انتظار میں ایسی جگہ نہ بیٹھے کہ اس کو تمہارا انتظار کرنا معلوم ہو جائے اور اس سے اس کا دل مشوش ہو یا اس کی یکسوئی میں خلل پڑے۔ اور بے وہ فارغ ہو جائے تو اپنا مدعا عرض کر دے۔

آداب نشست

انسان جب اور جہاں بیٹھے۔ تواضع سے بیٹھے۔ ازراہ فخر و تکبر نہ کرے۔
تکبیر نہ کرے۔ چار زانو ہو کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر نہ بیٹھے۔ ایسی حالت میں بھی
بیٹھے جس سے بے پردگی ہو۔ کچھ دھوپ اور کچھ سائے میں بھی نہ بیٹھے۔ قبلہ
رو بیٹھنے کو ترجیح دے۔ اگر کسی بزرگ کے سامنے بیٹھنے کا اتفاق ہو تو نہایت
ادب سے بیٹھے۔

آداب مجلس

کسی تفریح یا تقریب کے لئے جب سب مل کر بیٹھیں تو وہ مجلس کہلاتی
ہے جب بھی کوئی مجلس منعقد ہو۔ اس میں ذکر اللہ ضرور کیا جائے اور سرور
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھا جائے۔ ان سے مجلس کا خالی ہونا
اس مجلس کے مردہ ہونے کے مترادف ہے۔

ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ مجلس میں کھل کر بیٹھے۔ کسی کو اسکی
جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے۔ بلکہ جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے۔ اگر کوئی اٹھ کر
باہر چلا جائے اور اس کے واپس لوٹنے کا امکان ہو۔ تو اس کی جگہ پر کوئی نہ
بیٹھے۔ جو ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوں۔ ان میں گھس کر جگہ تہانے کی
کوشش نہ کرے۔ وہ اگر از خود جگہ فارغ کر دیں۔ تو مضائقہ نہیں اور
بہتر بھی یہی ہے کہ جب کوئی آئے۔ تو اس کی خاطر ذرا اپنی جگہ سے کھسک جائے۔

مجلس میں پاؤں پھیلا کر اڑ کر۔ ناک چڑھا کر۔ منہ پھیلا کر یا سردار بن کر بیٹھے بلکہ عجز و تواضع سے اس طرح بیٹھے کہ مساوات کی صحیح تصویر نظر آئے۔ بلا ضرورت نہ بولے۔ موقع محل کے مطابق بات کرے۔ اگر چھینک آئے۔ تو منہ پر ہاتھ یا کپڑا رکھ لے اور آہستہ چھینکے۔ جمانی آئے تو اسے روکنے کی کوشش کرے اگر نہ رکنے کے تو منہ ڈھانک لے۔ مجلس میں اگر کوئی ایسا بڑا آدمی آئے جو تعظیم و تکریم کا خواہاں نظر آئے۔ تو اس کی ذات کی خاطر ہرگز نہ اٹھے۔ بلکہ اکرام علم کے طور پر کھڑا ہو جائے۔ اور اگر کوئی منکسر المزاج بزرگ آجائے تو اس کی کھڑے ہو کر تعظیم کرے۔

مجلس میں اگر کسی سے ملنے کے لئے جائے اور اسے مشغول پاسے تو بیٹھنے کے لئے منتظر اجازت نہ رہے۔ بلکہ خود بخود بیٹھ جائے۔ بلا ضرورت کسی کے پیچھے نہ بیٹھے۔ نہ ہی مشغول آدمی کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے نہ اسے تنکنا رہے کہ اس سے پریشانی ہوتی ہے۔

صدر مجلس کی موجودگی میں کوئی شخص کسی دوسرے کو نہ روکے نہ ٹوکے اور نہ کسی دوسری طرح اس کے معاملہ میں دخل دے۔

آداب ضیافت

ضیافت پانچ طرح کی ہوتی ہے (۱) ازراہ محبت۔ بزرگوں۔ دوستوں اور عزیزوں کے لئے (۲) ازراہ خدمت۔ مسافروں۔ یتیموں اور محتاجوں کیلئے (۳) ازراہ خوشامد و خود غرضی۔ وزیروں اور افسروں کے لئے (۴) ازراہ رسم

در واج میکنی۔ بیاہ۔ عقیقہ۔ ختنہ وغیرہ ایسی تقاریب پر (۵) از راہ تفریح و جشن
خاص خاص مواقع پر۔

جس شخص کو کسی کی ضیافت کرنی مطلوب ہو۔ اس کی پہلے رضامندی حاصل
کرے۔ مناسب طریق سے یہ معلوم کرے کہ انہیں کونسی چیز مرغوب ہے۔ یا
وہ کوئی پرہیزی کھانا تو نہیں کھاتے۔ کیونکہ بعض حضرات کسی مجبوری یا معذوری
کی وجہ سے خاص قسم کا کھانا کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ ضیافت میں
کسی ایسے شخص کو مدعو نہ کرے جو صاحب ضیافت کے لئے باعث انتہا
ہو۔ بہتر ہے کہ اس سے پوچھ کر دوسرے ارکان کو طلب کرے۔ کیونکہ ناواقف
یا مخالفت حضرات کی وجہ سے اس کے لئے کھانا اور بولنا مشکل ہو جائیگا۔
صاحب ضیافت کے متعلقین کو اس کی اجازت سے طلب کرے مگر
خود اس سے نہ کہے کہ فلاں کو ہمراہ لے آئے۔ ممکن ہے اسے یاد نہ رہے
اس لئے اس کے متعلقین کو خود مطلع کرے۔ جن کو شریک ضیافت کرنا ہو
انہیں وقت مقررہ سے کافی پہلے اطلاع کر دے تاکہ عین وقت پر اطلاع
ملنے کی وجہ سے انہیں پریشان نہ ہو۔ ممکن ہے وہ وقت انہوں نے کسی
دوسرے کام کے لئے مقرر کر رکھا ہو۔ دعوت نامہ میں اس امر کی بھی وضاحت
کر دے کہ کھانا اسلامی طرز کا ہو گا یا غیر اسلامی طریقہ پر۔ تا وہ مناسب موقع
لباس پہن کر آسکیں۔ کیونکہ قرشی کھانوں کی صورت میں پتلون پوشوں کو بڑی
وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

جو شخص کھانے پر مدعو ہو۔ وہ کسی دوسرے شخص کو اپنے ساتھ نہ لے جائے

اور جو اتفاقی طور پر ساتھ جا رہا ہو۔ وہ مقام ضیافت تک ساتھ نہ جائے۔ اس سے صاحب خانہ کو گراں اور پریشانی ہوگی اور اس کے انتظام میں خلل پریگا کھانے کے دوران میں کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرے۔ جو کسی کو ناگوار گزرے بلا ضرورت شکم پر ہی نہ کرے کہ خلاف معمول معدہ پر دباؤ پڑ کر کسی تکلیف کا باعث ہو۔ نہ ہی اپنا حصہ پورا کرنے کے لئے کوئی چیز ساتھ اٹھالائے۔
 مہمان کی حیثیت سے میزبان کی اجازت کے بغیر کسی کی ضیافت قبول نہ کرے۔

آدابِ مباشرت

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اپنی کھیتوں میں جیسے چاہو۔ جاؤ۔

عورتیں دراصل نسل کشی کھیتیاں ہیں۔ جن میں نطفہ کا تخم ڈالا جاتا ہے تاکہ اولاد پیدا ہو۔ اس لئے مقاربت کا اصل مقصد صرف اولاد کا پیدا کرنا ہے۔

بیوی کے ساتھ آگے سے یا کروٹ سے یا پس پشت سے پڑ کر یا بیٹھ کر جس طرح چاہے مجامعت کرے۔ مگر اس سے کو اطمینان ہرگز نہ کرے کہ ایسا کرنے

والا ملعون ہے۔ ہمیشہ ستری کرتے وقت بالکل (ننگا نہ ہو جائے)۔ ستر کو لئے سے پہلے اس بات کی احتیاط کرے۔ کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ خاص کر معصوم بچوں کے

سامنے بھی ایسا کام نہ کرے۔ بسم اللہ کہہ کر دخول کرے تاکہ اولاد صالح پیدا ہو۔
 اور اللہ سے دعا کرنے کے بعد خدا

ہم سے شیطان کو دور رکھ۔ اور جو کچھ تو ہمارے نصیب کرے۔ اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔

اگر ہم بستی کرتے وقت شہوت کو مٹانے کی بجائے نسل کشی کی نیت ہو۔ تو ایسا کرنا موجب ثواب ہوگا۔ بدوں سخت تقاضا کے ہم بستی کرے۔ حالت جیض نفاس۔ اعتکاف اور احرام حج میں مباشرت سے باز رہے۔

آداب خواب (نیند)

نیند حق تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جو جسم و جان کو دن بھر کی کلفت کے بعد راحت و آرام بخشنے کے علاوہ روزانہ انسان کے سامنے خمارِ موت۔ عذابِ قبر اور حیاتِ بعدِ ممات کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ خمارِ موت کی طرح انسان نیند کی حالت میں دنیا و مافیہا سے بالکل الگ اور بے خبر ہو جاتا ہے۔ عذابِ قبر کی طرح خواب کے عالم میں کبھی ہولناک واقعات کو دیکھ کر ڈر رہا ہوتا ہے اور کبھی روح پرور نظارے دیکھ کر مسرور ہو رہا ہوتا ہے۔ حیاتِ بعدِ ممات کی طرح جب وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے۔ تو پھر اپنے آپ کو دنیا سے عمل میں موجود پاتا ہے یا حالتِ سفر میں جب وہ ایک شہر سے گاڑی یا ہوائی جہاز میں سوار ہوتا ہے اور رات پڑ جانے کی وجہ سے سو کر جب صبح کو اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو بالکل ایک نئی دنیا میں پاتا ہے۔

سونے کا ادب یہ ہے کہ ہر شخص میر شام اپنے بچوں کو گھر میں روکے اور انہیں باہر نہ جانے دے کہ اس وقت مبعثات اور شیاطین کا دورِ اثر و تقرب شروع

ہو جاتا ہے اور چونکہ انہیں زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلئے انہیں کھلا پلا کر سلا دیا جائے۔ مگر خود سر شام نہ سو جائے۔ بلکہ نمازِ عشاء کا اہتمام کرے۔ نمازِ عشاء سے فارغ ہونے کے بعد خوش گپیوں یا لہو و لعب میں اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ بلکہ جلد سو جائے تاکہ تہجد یا صبح کی نماز خراب نہ ہو۔

افضل یہ ہے کہ با وضو سوئے اور سونے سے قبل محاسبہ کرے کہ توبہ استغفار اور کلمہ شریف پڑھے۔ اور یہ اپنی عادت میں داخل کر لے۔ تاکہ موت کے وقت اور موت کے بعد جی اٹھنے کے وقت بھی یہ عادت تازہ زبان پر جاری رہ سکے۔ بہتر یہ ہے کہ قبلہ رخ سوئے۔ پاؤں قبلہ کی طرف کر کے نہ سوئے چت یا پہلو کے بل سوئے پیٹ کے بل سوئے۔ کہ یہ حالت عند اللہ نا پسندیدہ ہے اور ایسی چت پر نہ سوئے کہ جس کی کوئی آڑ نہ ہو۔ کیونکہ اس طرح لڑھک جانے کا خطرہ اور بے پردگی کا امکان ہوتا ہے۔ کوئی ایسا کپڑا پہن کر سوئے جس سے ستر ظاہر نہ ہو۔

سوتے وقت تمام کھانے پینے کے برتن بسم اللہ پڑھ کر ڈھانک دیے تمام دروازے بسم اللہ پڑھ کر بند کر کے کنڈی یا قفل وغیرہ لگا دے۔ آگ کو کھلا نہ چھوڑے۔ بلکہ سے بجھا دیا جاوے۔ چراغ گل کر دے۔ تاکہ آگ لگنے کا امکان نہ رہے۔ اور اپنا بستر کسی کپڑے سے صاف کر کے سوئے۔ جب سو کر اٹھے تو کلمہ شریف اور حمد و شکر پڑھے۔ اور اگر کوئی برتن اکٹھا نا چاہے۔ تو پہلے اپنے ہاتھ دھو لے جب کوئی سو رہا ہو تو اس کی رعایت کرے۔ شور نہ مچائے اور بلا ضرورت شدید اسے بیدار نہ کرے۔

آدابِ رویا و خواب

یہیہ کہ عالم میں اکثر قدرتِ کاملہ اپنے عجائبات کا نظارہ کراتی ہے۔ اس کی حقیقت تو آج تک کوئی معلوم نہیں کر سکا۔ البتہ تجربہ سے اتنا ثابت ہے کہ بعض خواب محض تخیل کی پیداوار ہوتے ہیں۔ انسان جس خیال میں موتا ہے وہی دیکھتا ہے بعض شیطان اثر و تصرف کا نتیجہ ہوتے ہیں یا تنبیہ و تاکید کے لئے دکھائے جاتے ہیں۔ جن سے انسان بعض دفعہ ڈر جاتا ہے۔ اور بعض خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت و خوشخبری کے لئے ہوتے ہیں۔ ان کا نتیجہ کبھی بالکل الٹ نکلتا ہے۔ کبھی متفادات اور کبھی ویسا جیسے دیکھا تھا۔ مومن کا خواب نبوت کا چالیسواں حصہ ہے۔ صبح کے قریب کا خواب قبولہ یعنی دوپہر کو سوتے وقت کا خواب اور ایام کا خواب جبکہ دن اور رات برابر ہوتے ہیں۔ اکثر سچا ہوتا ہے۔

جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو کسی سے ذکر نہ کرے۔ اگر ڈراؤنا خواب نظر آئے۔ تو کروٹ بدل ڈالے بائیں طرف منہ کر کے اعوذ باللہ پڑھے اور تین دفعہ حق تعالیٰ کے تھکاڑے اور اگر ہو سکے تو دو رکعت نماز پڑھ لے اس طرح بفضلِ تعالیٰ اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ چھوٹا خواب بنانے سے ہر حالت میں احتراز کرے۔

اگر خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہیے۔ تو کسی ایسے عالم کے پاس جائے جو قرآن و حدیث اور بزرگوں کے اقوال کا علم رکھتا ہو۔ ورنہ کسی صالح عقلمند

نیک مخلص۔ دوست یا خیر خواہ سے بیان کرے۔ تاکہ وہ بری تعبیر نہ کرے۔
تعبیر دینے والا بلا سوچے سمجھے کچھ نہ بتلائے۔ بلکہ غور و فکر اور علم و عقل سے
کام لے۔ اگر کچھ سمجھ نہ آئے۔ تو عذر کر دے۔ تعبیر میں خرابی نظر آئے۔ تو صاف
نہ کہے۔ بلکہ اس کی طرف کوئی اشارہ کر دے اور صدقہ کرنے اور درود شریف
پڑھنے کا حکم کر دے۔

آدابِ معاش

اسلام میں معاش کا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اور اسکی فیض گسری
ہے۔ کیونکہ سب کا رزق اسی کے ذمہ ہے۔ جسے جتنا مناسب سمجھتا ہے
دیتا ہے۔ اس نے تمام دنیا میں اسباب زندگی پھیلا کر اپنا اپنا رزق تلاش
اور وصول کرنے کی تدابیر اختیار کرنے کا انسان کو مکلف بنا دیا ہے۔ اور سچ
ہی اسے یہاں تک کر دی ہے کہ حلال کماؤ اور حلال کھاؤ۔ اب یہ انسان کے
اختیار میں ہے کہ وہ اپنی روزی جائز اور حلال طریقوں سے حاصل کرے
یا ناجائز اور حرام ذرائع کو ترجیح دے۔ کیونکہ اسے ہر حال میں اس سے کم و بیش
رزق نہیں مل سکتا جو اس کے لئے مقدر کر دیا گیا ہے۔

انسان کے لئے سب سے بہتر ذریعہ دست کاری ہے۔ اس کے
بعد تجارت زراعت اور ملازمت ہے۔ انسان جس پیشہ کو بھی اختیار کرے
اسکے لئے ضروری ہے کہ اسے شرعی حدود کے اندر رہ کر کرے۔ اس میں چھوٹ
قریب۔ دعا۔ سو۔ رشوت۔ بدعتی اور بددیانتی کو دخل نہ دے۔ ایمانداری اور

ویا تئداری سے کام کرے۔ جائز اور حلال طریقے اختیار کر کے اپنی روزی کو طیب بنائے۔ ایسا پیشہ اختیار نہ کرے۔ جو شرعاً ممنوع ہو۔ جیسے عصمت فروشی گانا بجانا۔ تصویر کشی۔ سٹہ بازی۔ قمار بازی۔ سود خوری معہ بازی اور جھوٹے مقدمات کی وکالت وغیرہ یا جس سے نجاست کے ساتھ ملوث رہنے کا امکان ہو۔ جیسے کھینے لگانا۔ میلا وغیرہ اٹھانا۔ ایسا ذریعہ بھی اختیار نہ کرے جس سے بے آبروی ہو یا خود داری کو ٹھیس لگے۔ جیسے بھیک مانگنا۔ سوال کرنا۔

اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھے کہ حرام کی زیادہ کمائی سے حلال کی تھوڑی آمدنی ہزار درجہ بہتر ہے۔ کہ اس کی برکت و تاثیر کو حرام کی کمیر کمائی نہیں پہنچ سکتی۔

آداب رہائش

انسان اس دنیا میں قانی میں ایک مسافر کی حیثیت سے آیا ہے جسے ایک مختصر عرصہ کے لئے یہاں رہ کر سامانِ آخرت جمع کرنا ہے اور پھر اپنے اصلی وطن کو لوٹ جانا ہے۔ سفر کی حالت میں انسان حسبِ حیثیت مختصر سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ جو جو اسے ضروریہ کے لئے ملتی ہوئی ہے۔ بدورانِ سفر اسے قیام کے لئے جو بھی جگہ مل جائے وہ غنیمت سمجھتا ہے۔ اسے اپنی ملکیت نہیں سمجھتا اور اپنی ملکیت بناتا ہے اس سے دل نہیں لگاتا۔ اس کی آرائش پر خرچ نہیں کرتا۔ اور جلد اپنے گھر لوٹ جانے کی فکر میں رہتا ہے جس کی وجہ

سے اسے چنداں پریشان نہیں ہونا پڑتا۔ اس دنیا میں بھی وہی اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ جو ایک مسافر کی حیثیت سے رہے ورنہ اس عارضی "بستانِ سرائے" کو مستقل گھر بنائے کی کوشش کر کے خود کو پریشان کرنے کے سوا کچھ نہیں۔

اس لئے ضروری ہے کہ انسان مزین و آراستہ محلات کی آرزو نہ کرے بلکہ ایسے مکان کو ترجیح دے۔ جو اس کی ضرورت کے لئے مکفی ہو جس کی تعمیر میں اصول حقیقتان صحت کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہو۔ اچھے موقع اور اچھے جگہ پر ہو۔ جس کا گرد و نواح صحت بخش ہو۔ کمرے وسیع اور ہوادار ہوں۔ صوب اور روشنی اندر زیادہ سے زیادہ آسکے۔ اور ہر طرح صاف و ستھرا ہو۔

اپنی امارت دکھانے کے لئے گھریں بلا ضرورت چیزیں جمع نہ کرے استعمال کے لئے صرف اتنی چیزیں رکھے۔ جن کے بغیر گزارہ نہ ہو سکے۔ کفایت شعاری سے گزارہ کرے۔ مگر بخل کی حد تک نہ پہنچ جائے۔ گھروالوں سے پیار و محبت سے رہے۔ محلہ والوں سے اتفاق و اتحاد رکھے۔ کسی کو اپنا دشمن نہ بنائے۔ حسن اخلاق سے سب کو اپنا کر دیدہ بنائے۔

امور خانہ داری کی خود نگرانی کرے اور کوئی کام بالکل دوسروں کے اختیار میں نہ چھوڑے۔ گھریں غیر پسندیدہ عورتوں یا بچوں کو نہ آنے دے اور نہ گھروالوں کو ایسے عنصر سے میل ملاپ رکھنے دے۔ اہل خانہ کی حفاظت صحت اور ضرورت کا ہر وقت خیال رکھے۔ اور اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کرے اپنے حالات کو ہر ممکن طریق سے بہتر اور سازگار بنانے کی فکر رکھے۔ اور

اپنے ماحول کو ایسا بنائے۔ کہ اگر دنیا سے رخصت ہوتے کا وقت آجائے۔
دل کسی چیز سے اٹک کر نہ رہ جائے۔

غرضیکہ خیالات امیرانہ ہوں۔ انداز فقیرانہ ہوں۔ معاملات دیباخانہ
ہوں اور عادات پیغمبرانہ ہوں۔

آدابِ اشیاء

حق تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بلا ضرورت اور بدوں حکمت نہیں بنائی
اور ہر چیز کو انسان کی خدمت کے لئے وقف کر رکھا ہے۔ مختلف اشیاء مختلف
لوگوں کے زیر استعمال رہتی ہیں۔

اس لئے انسان کسی چیز کو بے ضرورت نہ سمجھے۔ اسے برانہ کہے بھارت سے
یہ دیکھے۔ ہر چیز جائز اور صحیح طریقہ سے حاصل کرے۔ اپنی وسعت۔ قوت اور
ضرورت سے زیادہ ان کا ذخیرہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہر چیز قریب سے
رکھے اور سلیقہ سے استعمال کرے۔ اس کا غلط۔ بے جا اور بے ضرورت استعمال
نہ کرے۔ اس کی نگرانی۔ حفاظت اور صفائی اور مرمت وغیرہ کا خیال رکھے۔
جو چیز کئی اشخاص کے استعمال میں آتی ہو تو اسے فارغ کرنے کے بعد
وہاں ہی رکھ دے جہاں سے اٹھائی تھی۔ اور اس کا بہت اہتمام کرے۔ تاکہ
دوسروں کو پریشانی نہ ہو۔ بلا اجازت کسی کی چیز استعمال نہ کرے۔ بلکہ اسے اطلاع
کرے تاکہ وہ بدوں اطلاع اس کی تلاش میں پریشان نہ ہو اور نہ ہی ہنسی ہنسی
میں کسی کی چیز اٹھا کر اسے پریشان کرے۔ خصوصاً جبکہ نیت یہ ہو کہ اگر معلوم

ہو گیا۔ تو ہنسی ہے۔ ورنہ خورد برد کر جائیگا۔ اور اگر فی الواقعہ ہنسی یا مذاق میں اٹھائی تو اسے جلدی واپس کر دے۔

تلوار۔ چاقو وغیرہ کھلا ہوا کسی کے ہاتھ میں نہ دے۔ بلکہ بند کر کے دے یا زمین پر رکھ دے۔ تاکہ دوسرا شخص خود اسے اپنے ہاتھ سے احتیاط سے اٹھائے۔ اگر کسی کو کوئی چیز یہ کہہ کر دے کہ تم زندگی بھر کے لئے اسے استعمال کرو۔ تمہارے مرنے کے بعد واپس لے لیگا۔ تو وہ اس کی ملکیت ہو جائیگی اور بعد مرگ ورثاء کو ملے گی۔ اسلئے امید باطل پر اپنے مال کو خراب و برباد نہ کرے۔ تاکہ بعد میں حسرت نہ ہو۔

۱۔ آداب لباس

لباس بھی حق تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ جو ستر پوشی اور اظہار زیب و زینت کے لئے ضروری ہے۔ ضرورت پوری کرنے کے لئے اتنا کافی ہے جو دارالآخر کو سدھارتے وقت پہنا جاتا ہے۔ نمائش و شہرت اور فخر و تکبر کے لئے پیش بہا طلبوسات بھی نا کافی ہوتے ہیں۔

لباس ہمیشہ ہر شخص حسب حیثیت پہنے۔ جو پاک۔ صاف اور مستحضر ہو۔ اس قدر بد حیثیت میل کچیل نہ ہو کہ نعمت کی ناشکری ہو۔ اور لوگ نفرت کرنے لگیں نہ اس قدر زینت کا اہتمام کرے کہ وہ فخر و غرور اور اسراف کی حد تک پہنچے۔ اور لوگ انگشت نمائی کرنے لگیں۔ شہرت کے لئے نفیس کپڑے نہ پہنے کہ گناہ ہے۔ قدرت کے باوجود اگر زیب و زینت کا لباس ازراہ تقویٰ چھوڑ دے

توبہ بہتر ہے۔

اپنی وضع چھوڑ کر دوسروں کی وضع قطع کا لباس نہ پہنے ورنہ جس کی وضع اختیار کرے گا۔ قیامت کے دن اسی کے زمرہ سے اٹھایا جائے گا۔ ایسی وضع کا کپڑا بھی نہ پہنے۔ جس سے جسم نظر آئے اور بے پردگی ہو۔ مرد عورتوں کا اور عورتیں مرد کا لباس نہ پہنیں۔ ایسا کپڑا نہ پہنے جس کا تانا بانا یا صرف بانا ریشم کا ہو۔ یا جوزعفرانی و سرخ رنگ کا ہو۔ بلکہ سفید لباس کو ترجیح دے کہ یہ پاکیزہ خوش تر ہوتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے زیادہ پسند فرماتے تھے لنگی۔ تہمد۔ کرتا۔ پگڑی حد سے نہ بڑھائے۔ پتلون۔ شلوار۔ تہمد۔ لنگی۔ پاجامہ۔ ٹخنوں کے نیچے نہ لٹکائے۔ پرانا کپڑا اس حالت میں اتارے کہ کسی مسکین یا۔ غریب کے کام آ سکے۔ اور جب تک کپڑے کو پیوند نہ لگے۔ اسے پرانا نہ سمجھے اور پیوند لگاتے ہیں ذلت محسوس نہ کرے اور نہ پیوند لگے کپڑے کو برا کہے نہ برا جانے۔

کپڑا داہنی طرف سے پہننا شروع کرے۔ مثلاً داہنی آستین یا پا جامہ سے اور نیا کپڑا پہنتے وقت دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نفع پہنچائے اور اس کی برائی سے بچائے۔

ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے احتراز کرے۔ جو قیمتی ملبوسات پہننے کے عادی ہوں۔ اس سے احساس کمتری اور ہوس دنیا بڑھتی ہے۔

آداب زیور

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سونا اور ریشمی کپڑا میری امت کی عورتوں کے لئے حلال ہے اور مردوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔

عورت جس قسم کا چاہے سونے چاندی کا زیور پہن سکتی ہے۔ مگر ایسا زیور نہ پہنے۔ جو بکنے والا ہو۔ جیسے گھنگرو وغیرہ یا جس کی آواز پیدا ہو۔ راہ چلتے عورتیں اپنے بازو اس طرح نہ ہلائیں کہ چوڑیاں وغیرہ سے آواز پیدا ہو۔ تاکہ کسی دوسرے کو اس کی طرف متوجہ ہونے کا موقع نہ ملے۔ سالانہ اپنے زیور کی نصاب کے مطابق زکوٰۃ ضرور نکالے۔

مرد سونے کا زیور قطعاً نہ پہنے۔ یہاں تک کہ انگوٹھی اور زنجیری اور بن بھی البتہ چاندی کی انگوٹھی پہن لینا مضائقہ نہیں مگر وہ ساڑھے چار ماشہ سے زیادہ وزن کی نہ ہو۔

جب بھی کوئی عورت انگشتری۔ نتھ۔ بولا۔ پوپیہ وغیرہ ایسا زیور پہنے ہو۔ تو بوقت وضو اسے ہلا لے۔ تاکہ وہ جگہ خشک نہ رہے۔

بچوں کو ہرگز زیور نہ پہنائے۔ کہ ان کی زندگی خطرہ میں پڑنے کا امکان ہے۔ چور۔ رہزن موقعہ پا کر زیور اتارنے کی کوشش میں بسا اوقات بچے کو بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ اور اس کی زندگی ختم کر دیتے ہیں۔

زیورات بھی اپنے ہی ملک و قوم کے رواج کے مطابق بنوائے عیوض کی وضع اختیار کرنے کی کوشش نہ کرنے۔ اور جب کوئی زیور پہننے لگے۔

تو دائیں طرف سے پہننا شروع کرے۔ یعنی دائیں ہاتھ یا کان یا پاؤں وغیرہ سے۔

آداب پاؤں

پاؤں کی حفاظت کے لئے جوتہ پہننا ضروری ہے۔ اسلئے کوئی شخص ننگے پاؤں نہ پھرے۔ ایک پاؤں میں جوتی پہن کر بھی نہ چلے۔ یا دونوں میں جوتی پہنے یا دونوں جوتیاں اتار کر ننگے پاؤں چلے۔ جب جوتی پہنے لگے۔ تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے اور اتارنے لگے تو پہلے بائیں پاؤں سے اتارے۔

جوتہ پہنتے ہیں اگر ہاتھ سے کام لینا ضروری ہو۔ جیسے جوتہ تنگ ہو یا اسکا تسمہ باندھنا ہو۔ تو اس صورت میں جوتہ بیٹھ کر پہنے۔ کھڑے کھڑے نہ پہنے جب کھانا کھانے بیٹھے۔ تو جوتا اتار ڈالے۔ اپنے پاس جوتہ کا صرف ایک جوڑہ نہ رکھے۔ کئی جوڑے رکھا بہتر ہے۔

اگر جوتہ کہیں سے پھٹ جائے۔ تو فوراً مرمت کرائے اسے پھینک نہ دے کہ یہ بھی اسراف اور غور میں داخل ہے۔ یا بعد مرمت کسی عزیز یا مسکین کے حوالے کر دے۔ وہ اس سے راحت پا کر عادیگا۔

جوتہ حسب حیثیت خریدے یا بنوائے۔ نمائش و شہرت کے لئے ایشی حیثیت سے بڑھ کر قیمتی جوتے پہنتے سے احتراز کرے۔ جہاں جوتہ چولہی ہو جانے کا ڈر ہو۔ وہاں سے اٹھا کر اپنے پاس رکھے۔ جہاں جس کا جوتہ رکھا ہو۔ اس کو ہٹا کر اپنا جوتہ نہ رکھے۔ کیونکہ جہاں جس نے جوتہ رکھا ہوگا۔ وہ اسے وہیں تلاش کریگا اور وہاں نہ ملنے کی وجہ سے اسے پریشانی ہوگی۔

آدابِ طعام

مولا پاک کا ارشاد ہے کہ

”حلال پاکیزہ اور صاف ستھری چیزیں کھاؤ۔“

کیونکہ حلال اور پاکیزہ خوراک سے قلب میں نورانیت پیدا ہوتی ہے اور ایک لقمہ حرام کا کھانے سے چالیس روز تک دعا قبول نہیں ہوتی۔

اسلئے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ حلال پاکیزہ اور صاف ستھری چیزیں کھائے حرام اور مشتبہ چیزیں نہ پکائے اور نہ کھائے۔ اور اگر ممکن ہو تو ایسی سبزیوں کے کھانے سے احتراز کرے۔ جو کندگی وغیرہ کی کھاد سے تیار کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان میں لطافت نہیں رہتی۔

جب تک طعام میلے یا فوا کھائے پوری طرح پاک کر تیار نہ ہو جائیں کھانے سے احتراز کرے۔ ورنہ یہ فائدہ کی بجائے نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کے لئے برتن بھی ایسے استعمال کرے۔ جو صاف ستھرے ہوں۔ ایسے نہ ہوں۔ جو طعام کے ذائقہ کو خراب کر دیں۔ اور ان کو ڈھانک کر رکھے کہ کوئی مکھی یا کوئی دوسری زہریلی چیز ان میں نہ جا پڑے۔ اگر پانی یا سالن وغیرہ میں مکھی گر پڑے۔ تو اسے غوطہ دے کر باہر نکالے۔ کیونکہ اس کے ایک بازو میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے۔ وہ عادتاً بیمار بازو فوراً سالن یا پانی میں ڈبو دیتی ہے۔ اسلئے اسے نکالنے سے پیشتر اس کا دوسرا بازو ڈبو دیوے تاکہ اس کا تدارک ہو جائے۔ پھر اگر دل چاہے۔ تو کھائے۔ ورنہ کسی کو دیدے

ضائع نہ کرے۔ کیونکہ اس طرح حرام نہیں ہو جاتا۔

اگر کھانا کسی کے پاس بھیجتا ہو۔ تو اسے ڈسھا لک کر بھیجے۔ کھانے کیلئے سونے چاندی کے برتن استعمال نہ کرے۔ نہ ان میں کھانا کھائے کہ یہ حرام ہے اگر کھانا پکانے کے لئے کوئلہ آگ یا نمک مانگے۔ تو اسے ضرور دے اس سے جو کھانا پکے گا۔ اس کا ایسا ثواب ہے جیسے کھانا دینے یا کھلانے کا۔ طعام تیار کرتے یا کراتے وقت اس بات کا خاص طور پر خیال رکھے کہ کھانے پینے کی چیز کا جو ہر حیات ضائع نہ ہو جائے۔ کیونکہ بسا اوقات انہیں زیادہ لذیذ بنانے کے لئے ایسے مصالحے اور طریقے استعمال کئے جاتے ہیں جن سے ان کا مادہ غذا بیکار ہو جاتا ہے۔ اور وہ مفید۔ ہونے کی بجائے بالآخر مضر ثابت ہوتے ہیں۔۔۔

آداب خورد و نوش

علم و عمل کے لئے تندرستی اور طاقت ضروری ہے اور حصول طاقت کھانا کھانے پر موقوف ہے۔ اگر انسان اس نیت سے کھانا کھائے کہ اس سے قوت و طاقت حاصل کر کے حقوق اللہ و حقوق العباد ادا کرے۔ تو کھانا کھانا بھی عبادت میں داخل ہے۔

افضل یہ ہے کہ انسان بدوں پوری رغبت کے ہرگز کھانا نہ کھائے۔ اور جو بھی کھانا میسر آئے۔ اسے نعمت الہی تصور کر کے خوشی اور شکر کے ساتھ کھائے۔ کسی قسم کا تکلف یا سخرہ نہ کرے۔

کھانا کھانے سے قبل ہاتھ دھو لے۔ مگر انہیں کسی کپڑے سے نہ پونچھے
 ویسے سکھائے۔ کھانا بسم اللہ پڑھ کر داپتے ہاتھ سے شروع کرے اور اپنے
 سامنے سے کھائے۔ تین یا چار انگلیوں سے کھانا کھائے دو انگلیوں
 سے نہ کھائے کہ یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ اپنے سامنے سے کھائے۔ اگر
 اس برتن میں یا دسترخوان پر مختلف قسم کی چیزیں از قسم طعام و پھل وغیرہ ایک
 ساتھ رکھے ہوں۔ تو اس وقت حسب رغبت جس طرف سے چاہے کھالے
 مگر بقدر حصہ کھائے۔ تاکہ دوسرے اپنے حصہ سے محروم نہ ہو جائیں۔

کھانے کے وقت بیٹھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ فرش پر بیٹھے اور
 دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں کو ایک دوسرے سے ملا کر بیٹھے۔ یا بایاں
 پاؤں پھیلا کر دایا گھٹنا کھڑا کرے۔ یہ دونوں گھٹنے نماز کی نشست کی طرح
 بچھائے۔ غرضیکہ تواضع سے بیٹھے۔ تکیہ لگا کر یا ٹھاٹھ سے نہ بیٹھے۔ اور نہ
 جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانا کھائے جیسا کہ آج کل پارٹیوں میں رواج
 پر چمکا ہے۔

بہتر یہ ہے کہ کھانا سب مل کر کھائیں۔ کہ اس میں برکت ہوتی ہے۔
 اس صورت میں دسترخوان چھوڑ کر خود نہ اٹھے۔ اگر اپنے ساتھی سے پہلے
 کھالے تو اس کا ساتھ دینے کے لئے تھوڑا تھوڑا کھانا رہے۔ تاکہ وہ
 آپ کی وجہ سے بھوکا نہ اٹھ کھڑا ہو۔ اگر کسی وجہ سے اٹھنا ضروری ہو تو اس
 سے عذر کر دے۔

بہت گرم کھانا نہ کھائے۔ کہ منہ جلنے لگے۔ اگر ٹھنڈا ہو جائے تو اسے

گرم کر لینے میں مضائقہ نہیں۔ مگر بہت زیادہ گرم نہ کرے کہ اس میں برکت نہیں رہتی۔ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے اس میں ہو اور پانی کی بھی گنجائش رکھے اور نہ بد معنی کا امکان ہے۔ کھانا جلدی جلدی نہ کھائے بلکہ اطمینان سے خوب چبا کر کھائے۔ تاکہ جلد مضمم ہو جائے۔ لقمے درمیانے لے بڑے بڑے نہ کھانا کھاتے وقت اگر کوئی لقمہ نیچے گر جائے۔ اور وہ جگہ خراب نہ ہو تو وہ لقمہ اٹھا کر کھالے۔ شیخی اور تکبر نہ کرے۔ اگر ایسی جگہ گرا ہو کہ خراب ہو گیا ہو تو اسے اٹھا کر کسی ایسی جگہ پھینک دے۔ جہاں اس کی بے توقیری نہ ہو۔ کھانا کھاتے وقت کسی ایسی چیز کا نام نہ لے۔ جس سے دوسروں کو گھن آئے۔ کھانے کے دوران میں زیادہ باتیں نہ کرے۔ کہ بھوکا رہ جائے اور نہ کسی دوسرے کو باتوں میں مشغول رکھ کر بھوکا رکھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر اپنے رزاق کا شکر بجالائے۔ پھر دسترخوان اٹھوائے اور افضل ہے کہ انگلیوں سے سائیں کا برتن صاف کر کے انگلیاں چاٹ لے۔ اور پھر ہاتھ دھو کر کلی کرے۔ کھانا کھاتے وقت اگر کوئی محتاج آجائے تو اسے بھی اس میں سے کچھ دیدے۔

پیاں کو پانی سے بھانا بہتر ہے۔ جس وقت پانی کا برتن منہ سے لگائے بسم اللہ پڑھے اور جب ہٹائے تو الحمد للہ کہے۔ پانی پاک و سنہرا پیئے۔ ناپاک اور حرام سے احتراز کرے۔ پانی ایک سانس میں نہ پیئے۔ بلکہ تین سانس میں پیئے۔ پانی پیتے وقت برتن کے اندر سانس نہ لے۔ بلکہ اسے منہ سے ہٹا کر سانس لے۔ کھڑے کھڑے یا لیٹے لیٹے پانی نہ پیئے۔ بیٹھ کر پیئے اور

آہستہ آہستہ پیئے۔

مشک یا کسی ایسے برتن سے منہ لگا کر پانی نہ پیئے جس سے زیادہ پانی
اُجائے گا اندیشہ ہو۔ اور نہ کسی ایسے برتن سے منہ لگا کر پانی پیئے جسکے
اندر کا حال معلوم نہ ہو۔ مبادا اس سے کوئی سانپ یا بچھو نکل آئے۔ سونے
اور چاندی کے برتن میں بھی پانی نہ پیئے۔

اگر دوسرے کو پانی دینا چاہے تو اپنے داہنے والے سے شروع کرے
اگر کوئی بزرگ بائیں طرف بیٹھا ہو۔ اور اسے پہلے پانی دینا مقصود ہو۔ تو داہنی
طرف والے سے اجازت لے لے کہ حق اس کا ہے۔ جس برتن کا کنارہ ٹوٹا
ہوا ہو۔ اس کے ٹوٹے ہوئے حصہ سے پانی نہ پیئے۔ تاکہ کوئی خراش نہ
آجائے۔ آبِ زمزم اگر پینا ہو۔ تو قبلہ رخ کھڑے ہو کر پیئے۔

دوسرے کو پانی پلانا غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور جہاں پانی بکثرت
میسر نہ ہو۔ وہاں پانی پلانے کا ثواب کسی مُردے کو زندہ کرنے کے برابر ہے۔

آدابِ حقہ و پان

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کا بہترین اسلام ان
چیزوں کے چھوڑ دیتے ہیں ہے۔ جو اس کے لئے کار آمد نہ ہوں۔

حقہ یا سگریٹ پینا اپنے پلسیوں سے اپنا قلب و جگر کو جلاتا اور اسے
سیاہ کرتا ہے۔ اسی طرح عادتاً پان کھانا اسراف کے سوا اور کچھ نہیں۔ ان کے
موجودہ فوائد سے ان کے مضرات و نقائص کہیں زیادہ ہیں۔ اسلئے ان پر تیز

کرنا ہر حالت میں لازم ہے۔

حقہ۔ سیگریٹ پینے والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ حقہ سیگریٹ وغیرہ پینے کے بعد منہ کو خوب صاف کر لیا کریں۔ تاکہ بدبو نہ آئے۔ حقہ کی آگ ایسی جگہ نہ پھینکے کہ کسی کا بے خبری میں پاؤں جل جائے۔ یا ہوا میں اڑ کر آگ لگا دے۔ اسی طرح سیگریٹ کے بچے ہوئے ٹکڑے بھی جلتی حالت میں نہ پھینکے اس سے کئی نقصانات کا احتمال ہے۔ بلکہ سیگریٹ پینے کے بعد اسے بچا کر پھینکے ایسی جگہ پر حقہ یا سیگریٹ نہ پٹے۔ جہاں اکثریت نہ پینے والوں کی ہوا اور اگر اس سے نہ رہا جائے۔ تو اس بات کی احتیاط کرے کہ حقہ یا سیگریٹ کا دھواں دوسروں کی طرف نہ جائے کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے۔

اسی طرح پان کھانے والا پیک پاندان یا کسی دوسرے ایسے برتن میں کرے۔ اور چلنے پھرتے کی حالت میں راستہ سے ایک طرف ہو کر پیک کرے تاکہ کسی پر اس کے نشان نہ پڑیں۔ اور دیوار سڑک یا گزرگاہ کو زنگدار دھبے بد نما نہ کر دیں۔

آدابِ شکار

حلال جانوروں کو شکار کرنا جائز ہے۔ مگر کام و دہن کی لذت کے لئے کسی بے زبان کی جان لینا مناسب نہیں۔ کیا خبر کہ وہ اس وقت اپنے بچوں کی خوراک کی تلاش میں ہی پھر رہا ہو۔

شکار کے لئے ضروری ہے کہ شکار سدھائے ہوئے جانور مثلاً کتا یا مار وغیرہ

سے کرے۔ شکاری جانور کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھے۔ اسے شکار پر اس طرح چھوڑے کہ شکار باخبر ہو جائے۔ اگر کتا شکار کر لینے کے بعد کچھ خود کھائے۔ اور باز شکار کرنے کے بعد واپس آنے سے انکار کر دے۔ تو اسے اپنے لئے حلال نہ سمجھے۔ کیونکہ وہ شکار کتے یا باز نے اپنے لئے کیا ہے۔

جس جانور پر بسم اللہ پڑھ کر شکاری جانور چھوڑا جائے۔ یا تیر چلایا جائے اور وہ زخمی ہو کر مر جائے۔ تو اس کا کھانا حلال ہے۔ اور اگر شکاری شکار کو زندہ پکڑ لے۔ یا غلیل یا بندوق سے شکار کیا جائے اور وہ جانور زندہ ہو تو جب تک اسے ذبح نہ کرے۔ اس کا کھانا حلال نہیں اور اگر بندوق کا شکار ذبح سے پہلے مر جائے تو وہ حرام ہے۔

شکار کے لئے جانور کو اس طرح سدھائے کہ جس جانور پر اسے چھوڑا جائے۔ وہ اسے نہ کھائے۔ اور پرندے کو اس طرح سدھائے کہ جب اسے شکار کے پیچھے چھوڑا جائے اور مالک اسے واپس بلائے تو وہ شکار چھوڑ کر واپس چلا آئے۔ جن میں یہ علامات موجود نہ ہوں۔ ان کا شکار حلال نہ سمجھے۔

آدابِ ذبح

ذبح کرنے والا پاک ہو۔ با وضو ہو۔ ذبح کا منہ قبلہ رخ کرے اسے زندہ سے زمین پر نہ ٹپکے۔ بلکہ اس طرح بٹائے کہ اسے تکلیف نہ پہنچے۔ تیز چھری یا

چاقو سے ذبح کرے۔ تاکہ دیر نہ لگے۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے اور اس کی چار رگیں ضرور کاٹے جن سے سانس اور خوراک اندر جاتی ہے اور خون کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ تاکہ اس کا خون جاری ہو جائے۔ چھری چلاتے وقت بھی اتنی احتیاط ضرور کرے کہ جانور کو اس کی سستی کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ بلکہ اس وقت اتنی پھرتی اور چستی دکھائے دکھائے کہ جانور راحت محسوس کرے۔ جانوروں کو ایک دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرے۔

آداب سوال

سوال کرنا بہت بُرا ہے۔ اس لئے جہاں تک ہو سکے انسان سوال کرنے سے بچے۔ اپنی حاجت اللہ کے سوا کسی پر ظاہر نہ کرے۔ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے۔ صبر و تحمل سے کام لے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مانگنے سے بچارہ ہے گا۔ خدا اسے محتاجی سے بچائے گا اور جو طبیعت پر جبر کر کے صبر کرے گا۔ خدا تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دیگا۔ جہاں انسان کے لئے سوال کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ تو پھر رضا و تقہر نہیں مگر ایسی حالت میں بھی نظر اللہ جل شانہ کے رحم و کرم پر رکھے جو مقلب القلوب سے مسئول عنہ کی ہمت و وسعت پر نظر رکھے۔ جب ضرورت پوری ہو جائے تو پھر سوال کرنے سے رک جائے۔ اسے اپنی عادت اور پیشہ نہ بنائے۔ مسئول عنہ کو تنگ نہ کرے اس کی زبردستی صبر و سکون سے برداشت کرے

کسی ایسے شخص سے سوال نہ کرے۔ جس کے متعلق قرائن سے یقین ہو کہ وہ گرائی کے باوجود انکار نہ کرے گا۔ لیکن اگر یقین ہو کہ اس کو گرائی دہریگی یا اگر گرائی ہوئی۔ تو آزادی سے عذر کر دے گا۔ تو پھر کوئی مضائقہ نہیں۔ سوال ایسے وقت میں کرے جبکہ مسئول عین سکون و اطمینان کی حالت میں ہو۔ جو چیز مانگنی ہو۔ اس کا اول وقت میں اظہار کر دے۔ اٹھتے وقت سوال نہ کرے۔ ممکن ہے اس وقت تک مسئول عذر کو سوال پورا کرنے کی فرصت نہ ہے۔ مسئول عذر جوابات دریافت کرے۔ اسے صحیح جواب دے تب یقین نہ کرے۔ اگر کسی پر پہلے اپنی حاجت پیش کر چکا ہو۔ اور اس نے کسی دوسرے وقت پر آنے کے لئے کہا ہو۔ تو دوسری دفعہ جب جائے۔ تو بے صبری سے اپنی ضرورت کا اظہار نہ کرے۔ بلکہ اپنے سوال کے جواب یا صواب کیلئے انتظار کرے اور اگر قرائن سے محسوس کرے کہ اسے پہلی بات یاد نہیں رہی۔ یا وہ صحیح مطلب نہیں سمجھا۔ تو پھر دوبارہ اپنی حاجت پیش کر دے۔

✓ آداب خدمت

خدمتِ خلق افضل عبادتوں میں سے ہے۔ جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے اس کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء و خلفاء و اولیاء اس معاملہ میں پیش پیش ہوتے تھے اکابرینِ سلف سے ہر شخص خدمتِ خلق کا بذاتِ خود ایک ادارہ ہوتا تھا اور قرونِ اولیٰ میں ہر مسلمان ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں مصروف رہتا تھا۔

خدمتِ خلق کے لئے ہر وقت موقعہ کی تلاش میں رہے۔ جب بھی کوئی ایسا موقعہ نظر آئے۔ تو دوسروں کی طرف نہ دیکھے۔ بلا تامل بلا امتیاز نہ سبب و عقیدہ خدمت کے لئے سبقت کرے۔ اور روپیہ پیسہ لگانے سے بھی دریغ نہ کرے کیونکہ جس قدر تم اس کی مخلوق پر خرچ کرو گے۔ اس سے زیادہ تمہیں اپنے خالق سے ملے گا۔

جب کوئی خدمت ذمہ لگائے۔ تو اسے سرانجام دینے کے بعد اسے اسکی اطلاع ضرور کرے۔ تاکہ وہ انتظار میں نہ رہے۔ حتیٰ الوسع خود کسی سے خدمت لینے کی کوشش نہ کرے۔ جو خدمت لینا پسند نہ کرے۔ اس کی خدمت کیلئے اصرار نہ کرے جس کے متعلق یقین ہو۔ کہ وہ تمہارے کہنے کو ہرگز نہ مانے گا۔ تو اس سے کسی ایسی چیز کی فرمائش نہ کرے۔ جو شرعاً واجب نہ ہو۔ دورانِ خدمت کوئی ایسی بات نہ کرے۔ جس سے مخدوم کو تکلیف یا پریشانی ہو۔

خدمت کر کے احسان نہ جتاؤ۔ معاوضہ طلب نہ کرے۔ کسی قسم کی کوئی توقع نہ رکھے۔ جو کوئی کسی کی مالی یا بدنی خدمت کر رہا ہو۔ تو اسے لازم ہے کہ وہ اس کے آرام و راحت کا خیال رکھے اور اس کی ہمت و وسعت سے زیادہ کام نہ لے۔

آدابِ سفارش

جاڑونا جائز۔ حلال و حرام اور گناہ و ثواب کا امتیاز اٹھ جانے کی وجہ سے سفارش کرتا اور کرانا ایک فلیش۔ رسم اور رواج کی صورت اختیار کر گیا ہے حالانکہ

سفارش صرف حق کے لئے جائز ہے۔ ورنہ ناجائز۔ حرام اور گناہ ہے۔

جن امور حق کے لئے سفارش جائز ہے۔ ان کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ سفارش اس طریق پر کرے کہ مخاطب کی آزادی میں رائی بھر خلل نہ پڑے اسے اس کے لئے مجبور نہ کرے۔ اس پر زور نہ دے۔ اپنے اثر سے دوسروں سے کہلو کر اسے پریشان نہ کرے۔ اس کے قرابت داروں یا دوستوں کو بار بار اس کے پاس نہ بھیجے۔ اور نہ سفارش کرنے کے لئے لوگوں کو رشوت پہنچائے جب کسی کے متعلق قرائن سے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ طیب خاطر اس کی حاجت میں سعی نہ کرے گا۔ تو اس کے پاس بھی سفارش پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ اور نہ وجاہت سے کام لکھنے والے کی کوشش کرے۔ جیسے بڑے آدمیوں کے عزیز و اقارب ان کے معتقد یا زیر اثر لوگوں سے کام نکلوائے کیلئے چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ اس طرح دوسروں کو بددیانتی اور حق تلفی کے لئے مجبور کرنا ہوتا ہے۔

ایسی سفارش نہ کرے کہ جس شخص سے سفارش کرے اسے غریب یا تکلیف پہنچے۔

آداب ہدیہ

ہدیہ قبول کرنا سنت ہے۔ بشرطیکہ وہ شخص از دیا و محبت کے لئے ہو۔ اور اس سے کوئی عرض متعلق نہ ہو۔ ورنہ وہ رشوت ہے۔ اسلئے ہر شخص کے لئے لازم ہے کہ ہدیہ اتنا دے۔ جو بار خاطر نہ ہو کیونکہ اہل نظر مقدار کو نہیں دیکھتے۔ خلوص۔ کو دیکھتے ہیں۔ اس لئے جس قدر بھی ہدیہ کم دے

بہتر ہے۔ زیادہ ہونے پر واپسی کا احتمال ہوتا ہے۔ مگر جب تک ہمدی الیہ پر اپنا خلوص ظاہر نہ کر دے۔ ہدیہ پیش کرنے کی جرأت نہ کرے۔

ہدیہ اس طرح دے کہ دوسرے پر ظاہر نہ ہو۔ ہدیہ لینے والا اگر ظاہر کر دے تو یہ اس کا حق ہے۔ ہدیہ ہمدی الیہ کے ہاتھ میں دے۔ اس کی لاعلمی میں اس کے پاس نہ رکھ دے۔ کہ یہ موجب پریشانی ہوتا ہے۔ اگر مجمع کی وجہ سے ہاتھ میں نہ دے سکے۔ تو اس کے تنہا ہونے کا انتظار کرے۔ اگر تنہائی کی امید نہ ہو۔ تو تنہائی طلب کر کے ہدیہ حوالے کرے۔ اگر ہمدی الیہ کسی وجہ سے ہدیہ واپس کرنا چاہے۔ تو اصرار نہ کرے۔ بلکہ وجہ واپسی معلوم کر کے آئندہ کے لئے احتیاط کرے۔ اگر وہ وجہ واقعی نہ ہو۔ تو اس کے عدم وقوع کی فوراً اطلاع کرے۔

اگر ہمدی الیہ سے کوئی عرض ہو۔ تو پھر ہدیہ نہ دے۔ اس طرح اسے شرمندہ مجبور اور ذلیل کرنا ہے۔ حاجت پیش کرتے وقت بھی ہدیہ نہ دے۔ بلکہ جب ہدیہ پیش کرے۔ تو یہ شبہ بھی نہ ہونے دے۔ کہ یہ کسی عرض کیلئے دیا جا رہا ہے اور نہ حاجت پیش کرتے وقت ہدیہ کا ذکر کرے۔

اگر ہدیہ غیر نقد ہو۔ تو دینے سے پہلے لینے والے کی رغبت معلوم کر لے۔ تاکہ کوئی غیر مرغوب چیز نہ دی جاسکے۔ سفر کے دوران میں بھی اس قدر ہدیہ نہ دے کہ لے جانا مشکل ہو جائے۔ اگر شوق ہو تو مقام قیام پر کسی ذریعہ سے پہنچا دے۔ حتی الامکان ریلوے پارسل کے ذریعہ ہدیہ نہ بھیجے کہ اس طرح ہمدی الیہ کو بعض اوقات تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے۔

کسی دوسرے کو ہدیہ دینے کی ترغیب نہ دے۔ نہ تحریک کرے۔ مہدالہ ہدیہ کی رقم کو ہدیہ دینے والے کے سامنے کسی ایسے طریقہ سے خرچ نہ کرے جس سے ہدیہ دینے والے کی دل شکستی ہو۔ اس کی عدم موجودگی میں جس طرح چاہے خرچ کرے۔

ایسے شخص کا ہدیہ قبول کرے۔ جو بدے کا طالب نہ ہو۔ ورنہ باہمی رنج کی نوبت آئے گی۔ لیکن اپنی طرف سے کوشش کرے کہ اسے بدلہ مل جائے اگر بدلہ دینے کے لئے کچھ میسر نہ ہو۔ تو اس کی ثنا و صفت ہی کرے۔ اس کے لئے جزا کم اللہ خیر اکہ دنیا کافی ہے۔ جو محسن کا شکریہ ادا نہ کرے۔ وہ خدا کا شکر کیسے ادا کرے گا۔ اور حاضرین میں اس کا احسان ظاہر کر دے۔ مگر اس پر کوئی شیخی نہ بکھاڑے۔

اگر کوئی تمہاری خاطر داری کے لئے خوشبو۔ دودھ۔ تیل۔ تکیہ پیش کرے کہ خوشبو سونگھ لو یا دودھ پی لو یا تیل لگا لو یا تکیہ کرے لگا لو۔ تو اس کے قبول کرنے میں انکار نہ کرے۔ کیونکہ ان چیزوں میں کوئی لمبا چوڑا احسان نہیں ہوتا۔ اور دوسرے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔

آداب چندہ

چندہ عام طور پر تین ضرورتوں کے لئے حاصل کیا جاتا ہے (۱) کسی ادارہ کے قیام و بقاء کے لئے (۲) کسی مجلس کی دائمی یا عارضی رکنیت کیلئے (۳) کسی ہنگامی ضرورت کے لئے۔

چندہ طلب کرنے والا طلب چندہ کے لئے اس طرح ترغیب دے کہ چندہ دیتے والے کی آزادی میں فرق نہ آئے بلکہ وہ بطیب خاطر چندہ دے۔ اس کے لئے تاکید نہ کرے۔ کہ یہ بڑی بات ہے۔ دباؤ نہ ڈالے اور نہ شرمائے کہ یہ گناہ ہے۔ علم۔ وجاہت اور حکومت کا اثر استعمال نہ کرے۔ کہ یہ استحصال بالکراہت ہے۔

وصول چندہ اس طریق پر کرے جو کراہت اور دباؤں سے پاک ہو۔ اور غیر مشروع نہ ہو۔ وصولی کا خاص وقت اور دن مقرر کرے تاکہ چندہ دیتے والے اس روز اس کا انتظام کر رکھیں اور وصول کنندہ کو واپس نہ جانا پڑے کیونکہ چندہ دینے میں تاخیر یا لیت و لعل کرنا اس کی عند اللہ قدر و قیمت گھٹا دیتا ہے وصول شدہ رقم کی باقاعدہ رسید دے اور چندہ دینے والا اس کا تقاضا کرے ایسی رقم باضابطہ طور پر رجسٹر میں درج کرے اور جس غرض کے لئے وصولی کی ہو۔ اس میں خرچ کرے۔ اس کا باقاعدہ حساب رکھے۔ کم از کم سال میں ایک بار ایسی وصولی اور خرچ کی کسی سرکاری محتسب سے جانچ پڑتال کرائے جس کے نتیجے سے اپنے چندہ دہندوں کو مطلع کرے۔

کسی تعلیم۔ غائب۔ مردہ اور غیر راضی کے مال سے چندہ وصول نہ کرے شادی بیاہ کے موقع پر بعض برادریوں میں جو رسماً چندہ بعض اداروں کی مدد کے لئے جمع کیا جاتا ہے۔ اس کے قبول کرنے سے احتراز کرے کہ یہ نقل وچر سے خالی نہیں ہوتا۔ صرف نام و نمود کی خاطر دیا جاتا ہے۔

صرف ذاتی غرض کے لئے چندہ جمع کرنے کی خاطر کسی ورسہ یا ادارہ

کا انعقاد و افتتاح نہ کرے۔ چندہ کی رقم کو اپنا بلک نہ سمجھے۔ اس میں بے جا اور بلا اذن تصرف نہ کرے۔ چندہ دہندوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لئے سالانہ اپنے حساب مع تصدیق پڑتال کنندہ شائع کیا کرے۔

اپنا کام صرف اللہ جل شانہ کے بھروسہ پر اپنی ہمت و وسعت کے مطابق جاری رکھے۔ صرف چندہ کی امید پر نہ بیٹھارہے۔ کام میں جس قدر اخلاص و ولہمیت ہوگی۔ اسی قدر مالی امداد کے دروازے خود بخود کھلتے جائینگے۔

آدابِ سوقِ (بازار)

سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
”خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے اور ناپسند جگہ بازار ہے۔ اگر تجھ سے ہو سکے تو سب سے پہلے بازار میں نہ جا اور نہ سب سے پیچھے بازار سے نکل کہ بازار شیطان کا میدان ہے جہاں وہ اپنا چھنڈا گاڑا کرتا ہے۔“

بازار دراصل جھوٹ۔ فریب۔ بد اخلاقی۔ بد تہذیبی کے مرکز ہیں بازار کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گزر جائیے۔ آپ کو کئی قسم کی خرابیاں نظر آئیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ بد تہذیب و ناشائستہ لوگوں کو بازاری کہا جاتا ہے۔ اور شرعاً بازاری کی شہادت یعنی گواہی قابل اعتبار نہیں سمجھی اسلئے بازار میں شدید ضرورت کے بغیر نہ جائے۔ جب جانے کا اتفاق ہو تو بلا ضرورت بازار میں زیادہ دیر نہ ٹھہرے۔ نہ پھرے۔ بلکہ فراغت پاتے ہی

فوراً واپس آجائے۔ بازار میں کھڑے ہوئے حتیٰ الوسع کوئی چیز نہ کھائے نہ پیئے
اگر کوئی مجبوری ہو۔ تو پھر مضائقہ نہیں۔ مگر اس سے رک جانا تقویٰ ہے
بازار میں بطور سیر و تفریح نہ پھرے کہ اس سے کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہو
ہیں۔ بازار میں بیٹھنے والوں کی قسموں پر زیادہ اعتبار نہ کرے اور بازاری میوں
سے میل ملاپ نہ بڑھائے۔ کہ اس کے اکثر بڑے نتائج نکلتے ہیں۔
بازار میں بیٹھنے والے نظر بازی۔ و غا بازی۔ مکر و فریب جھوٹی قسمیں کھا
کر خریدار کو پھانسنے۔ آوازے کئے اور حسد کرنے سے باز رہیں۔

✓ آدابِ راہ

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو! اپنے راستوں
میں بیٹھنے سے بچاؤ۔ اور اگر بیٹھنا ضروری ہو۔ تو اس کا حق ادا کرو۔ مزید فرمایا
کہ راستہ کا حق یہ ہے کہ اجنبی عورتوں سے آنکھیں بند رکھنا۔ تکلیف وہ چیز کو
راستہ سے ہٹا دینا۔ سلام کا جواب دینا۔ اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے
منع کرنا۔

اس لئے راستہ میں بیٹھنے سے احتراز کرے۔ راستہ میں پیدل یا سواری
پر اس طرح کھڑا نہ ہو کہ آمد و رفت میں خلل پڑے اور راہگیروں کو تکلیف ہو
راستہ میں کوڑا کرکٹ نہ پھینکے۔ اور پیشاب۔ پاخانہ نہ کرے۔ کہ اس سے بدبو پھیلی ہے
اور لوگوں کے بسا اوقات کپڑے وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں۔ راستہ پر اپنی گندی ٹالی
کا پانی اس طرح نہ چھوڑے کہ وہ گزرنے کے قابل نہ رہے اور بالا خانہ سے کھڑے

ہوئے نیچے پانی نہ پھینکے کہ راہگیر کے اوپر پڑنے یا اسکے جھینٹوں سے کپڑے
 خراب ہونے کا امکان ہے۔ راستہ پر آم۔ کیلا۔ خر بوزہ وغیرہ پھسلا دینے
 والی چیزوں کے جھلکے نہ پھینکے۔ اور نہ راستہ میں کوئی ایسی چیز رکھے جس سے
 راہ چلنے والے کو تکلیف ہو۔ اگر راستہ میں کسی وجہ سے کوئی تشکاف یا گرٹھا
 پڑ گیا ہو۔ اور وہ اسے خود مرمت کر سکتا ہو۔ تو اسے فوراً مرمت کر دے۔
 ورنہ جس کے ذمہ یہ فرض ہو۔ اسے فوراً اطلاع کر دے۔ تاکہ اس میں کوئی لاعلمی
 کی وجہ سے گر کر زخمی نہ ہو جائے۔ راستہ پر نہ تھوکے۔ نہ ناک صاف کرے اور
 نہ کاغذ پھینکے کہ پاؤں کے نیچے آکر ان کی بے ادبی ہوگی۔

آداب راہ روی

راہ چلتے وقت ہر شخص اپنے ہاتھ پر چلے یعنی اگر اس ملک میں بائیں ہاتھ
 پر چلنے کا حکم ہے۔ تو بائیں ہاتھ چلے۔ تاکہ تصادم نہ ہو۔ جن سڑکوں پر پیدل چلنے
 والوں کے لئے مخصوص پٹریاں بنی ہوئی موجود ہوں تو ان پر چلے۔ ان سے اتر
 کر سڑک پر یا اس کے درمیان نہ چلے تاکہ کسی موٹر۔ سائیکل یا ٹانگہ وغیرہ کی
 جھپٹ میں آنے کا خطرہ نہ رہے۔ اسی طرح دیہات میں ایک جگہ سے دوسری
 جگہ جاتے وقت لوگوں کے کھیتوں سے نہ گزرے۔ بلکہ گزرنے کے لئے
 جو راستے مخصوص ہوں انہی پر چلے۔ تاکہ کاشتکاروں کا نقصان نہ ہو۔ راہ
 چلتے وقت بہت تیز اور بے تحاشہ نہ ڈوڑے۔ کہ اس طرح تصادم اور
 دوسروں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

میراہ کسی سے تکرار۔ فساد یا بحث و مباحثہ نہ کرے۔ اس سے آمد و رفت رک جاتی ہے اور انسان جرم کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ جہاں سے عورتیں گزر رہی ہوں۔ ان کے درمیان سے گزرنے انہیں جھانکنے یا تاڑنے یا گھورنے یا ان پر آوازے کئے کی کوشش نہ کرے۔ دوسرے آدمی کو دھک مار کر نہ چلے۔ حق المقدور راہ چلنے والوں کی خوشنودی۔ راحت رسانی اور خیر خواہی کی کوشش کرے۔ راستہ میں جو بھی ملے۔ اسے سلام کرے اگر کوئی تکلیف وہ چیز مثلاً اینٹ۔ روڑہ۔ کاٹھا۔ چھلکا وغیرہ پڑا ہو تو اسے ہٹا دے۔ اس خدمت کو ذلت نہ سمجھے۔ جو راستہ پوچھے یا بھول گیا ہو۔ اسے راہ پر لگا دے۔ بوجھ اٹھانے والے کی اگر مدد کر سکے تو اس میں سبقت کرے۔ جیسے کسی کے سر پر گٹھری لا دینا یا سر پر سے اتار دینا۔ یا کسی معذور ضعیف یا بچے کا بوجھ اس کے گھرنک پہنچا دینا۔ راہ چلتے ہوئے عین راہ گیر کے پیچھے آکر یکایک گھنٹی یا ہارن نہ بجائے کہ اس سے انسان بسا اوقات بدحواس ہو جاتا ہے اور اس طرح چونک کر بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہ موٹر یا سائیکل یا ٹانگہ وغیرہ کی جھپٹ میں آ جاتا ہے۔ اس لئے اسے راستہ سے ہٹانے کے لئے دور سے آواز دے یا گھنٹی وغیرہ بجائے۔ تاکہ راہرو پریشان ہوئے بغیر راستہ سے ہٹ جائے۔ راستہ میں اگر کوئی کاغذ پڑا ہوا مل جائے تو اسے اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر دبا دے یا پھینک دے کہ وہ پاؤں کے نیچے نہ آ سکے۔ اور اگر کسی کی کوئی گوی ہوئی چیز مل جائے۔ تو اسے اپنی حفاظت میں لے کر اس کے مالک تک پہنچانے کی کوشش کرے۔

راہ چلتے وقت بلا ضرورت ادھر ادھر نہ جھانکے۔ کسی کو پیچھے سے اگر دڑائے۔

اگر جمع میں سے کوئی دھار والی یا نوکدار چیز لے کر گزرنے کا اتفاق ہو تو دھار والا یا نوکدار حصہ کسی چیز سے محفوظ کر لے تاکہ کسی کو لگ نہ جاوے۔

آداب اشارہ

بعض اوقات انسان کو زبان کی بجائے اشارہ سے کام لینا پڑتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ جب بھی کسی طرف اشارہ کرنا ضروری ہو وہ اپنی ہاتھ سے اشارہ کرے۔ کسی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے۔ مبادا اس وقت شیطان کی شیطنت سے ہتھیار ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ اور کسی کی تکلیف یا نقصان کا موجب ہو۔ اور خود بھی پریشان ہو۔

آداب سفر

عادیہ سفر تین قسم کے ہوتے ہیں (۱) دین کے لئے۔ جیسے حصول علم ادنیٰ فریضہ حج یا جہاد۔ زیارت اولیاء و صلحاء اور تبلیغ دین کے لئے سفر کرنا۔ (۲) سفر کے ہر قدم پر ثواب ملتا ہے (۳) دنیا کے لئے جیسے تلاش معاش۔ تجارت۔ سیر و تفریح۔ ملاقات۔ عزیز و اقارب وغیرہ کے لئے سفر کرنا۔ یہ سفر اگر دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی نیت سے کیا جائے۔ تو موجب ثواب ہو سکتا ہے جیسے تجارت کے لئے اس نیت سے نکلنا کہ جن کا نان و نفقہ اس کے ذمہ ہو جب

وہ ادا کریگا۔ اور اس سے جو بچے گا۔ اس سے مفلسوں کی یا دینی اداروں کی
 امداد کرے گا۔ تجارت کو عبادت میں بدل دیتا ہے (۳) گناہ کے لئے جیسے
 جوری کرنے۔ ڈاکہ ڈالنے۔ قتل کرنے۔ زنا کرتے۔ مجالس لہو و لعب میں شرکت
 کرنے کے لئے جو دین و دنیا اور آخرت سب کے لئے باعثِ خسارہ ہے۔
 جب کسی کو سفر درپیش ہو تو وہ سفر کے لئے سب سے پہلے اپنا ضروری سامان
 تیار کر رکھے۔ عین روانگی کے وقت سامان اکٹھا کرنا اپنے اور دوسروں کے
 لئے موجب پریشانی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اپنے مقامی دوستوں اور
 رشتہ داروں سے مل کر فراغت حاصل کرے اور روانگی سے قبل لباس
 سفر میں چار رکعتیں نماز سفر پڑھے۔ جو گھر کے نگران کے قائم مقام ہوتی ہیں۔
 سفر علی الصبح شروع کرنا مبارک ہوتا ہے۔ سفر کے لئے جمعرات یا شبہ کا
 دن منتخب کرے تو بہتر ہے۔ جمعہ کے دن جمعہ نماز سے قبل سفر شروع نہ کرے
 تو اچھا ہے۔ مگر جمعہ کی اذان کے بعد اور نماز سے قبل سفر شروع کرنا حرام ہے
 جنگل یا سنسان یا غیر آباد علاقہ میں رات کو تنہا سفر نہ کرے۔ طویل سفر کی صورت
 میں اگر کوئی رفیق تلاش کرے۔ تو بہتر ہے۔ اس سے نرمی سے پیش آئے۔
 اور اس سے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرے۔

اگر چند آدمی مل کر سفر کرنا چاہیں تو بہتر ہے کہ وہ اپنے میں سے کسی ایک کو
 امیر بنالیں اور جب آپس میں کوئی اختلاف رائے پیدا ہو۔ تو اس کے فیصلہ
 پر عمل کریں۔ حالت سفر میں کتا اپنے ساتھ نہ رکھے۔ اگر کسی جانور پر سوار ہے
 تو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہ لادے۔ اس کی پیٹھ پر نہ سوئے راستہ

میں کسی وقت اس سے اتر کر اسے آرام کا موقعہ دے۔

دورانِ سفر اگر اپنی ضرورت و حاجت سے کچھ بچ رہے تو اس سے غریب رفقہاء کی امداد کرے۔ اور راستہ میں ذکر الہی کرتا جائے۔ تاکہ فرشتوں کی رفاقت حاصل ہو فضول اشعار پڑھنے یا گانے میں مشغول نہ رہے کہ شیطان ہمراہ ہو جاتا ہے۔ بلند سی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر اور اس سے اترتے وقت سبحان اللہ کہے۔ جب منزل مقصود پر اترے تو دو رکعت نفل پڑھے۔

جب مقصد سفر پورا ہو جائے۔ تو فوراً گھر واپس لوٹے۔ واپس لوٹتے وقت اپنے اہل و عیال اور دوستوں کے لئے نہ کوئی تحفہ ضرور لائے۔ خواہ وہ ایک پھول ہی کیوں نہ ہو۔ بہتر ہے کہ اپنی واپسی کی تاریخ اور وقت سے گھر والوں کو اطلاع بھیج دے۔ طویل سفر سے گھر چانک واپس نہ آئے۔ مختصر سفر سے بلا اطلاع رات کو گھر واپس آ جانے میں مضائقہ نہیں۔ جب اپنی بستی محلہ میں واپس پہنچے تو مسجد میں دو رکعت نفل ادا کرے کہ یہ سنت ہے۔

جب کوئی سفر سے واپس آئے۔ تو اس سے مصافحہ و معافہ کرے کہ یہ بھی سنت ہے۔

آدابِ ملک

سفری اغراض۔ تفریحی مقاصد اور محکمانہ ضروریات کے لئے انسان کو عام طور پر ٹکٹیں خریدنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ مگر ان مقامات پر بھی انسان حیوان کی طرح ایک دوسرے کے اوپر گرسے ہوتے ہیں۔ بار سوخ اور طاقتور اپنا کام

بنالیتے ہیں۔ مگر شرفا اور نجیف الجشہ افراد کو بڑی وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اسلئے ایسے مقامات پر ضبط و نظم قائم رکھنے کے لئے متعلقہ اداروں کا
فرض ہے کہ وہ ٹکٹیں خریدنے کی جگہ پر پہنچنے کے لئے اس قسم کا پختہ یا عارضی
راستہ بنا دیں کہ اس کے ذریعہ صرف شخصیں واحد ہی ٹکٹ خرید سکے اور خود بخود
قطار نہانے کی صورت پیدا ہو جائے۔ تاکہ ٹکٹ لینے دینے والوں کو پریشان
نہ ہونا پڑے۔

جہاں اس قسم کا انتظام نہ ہو وہاں ٹکٹ دینے والے کو اس بات کا اپنی اور
دوسروں کی سہولت کے لئے اہتمام کرنا چاہیئے کہ جب تک ٹکٹ خریدنے والے
قطار نہ بنالیں وہ ٹکٹ فروخت نہ کرے۔ اور اگر وہ اس بات کو اپنے لئے غیر
ضروری سمجھے تو ٹکٹ خریدنے والوں کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ ٹکٹ خریدتے
وقت خود بخود قطار میں ہو جائیں۔ تاکہ کام با آسانی انجام ہو سکے۔ اور کسی
قسم کی تکلیف نہ ہو۔

ٹکٹ خریدتے پر اس وقت اپنی ٹکٹ کی پڑتال کرے کہ غلطی سے کوئی
غلط ٹکٹ تو جاری نہیں ہو گیا۔ اور ریزگاری واپس لیتے وقت بھی اسے اچھی
طرح جانچ لے۔ کہ اس میں کھوٹے سکے تو شامل نہیں تاکہ وہ اس وقت بدلوائے
جاسکیں۔ اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ٹکٹ خریدتے وقت قطار نہالی جائے اور پکے
بعد دیگرے ٹکٹ خریداجائے۔

ٹکٹ خریدتے وقت اس بات کی احتیاط کرے کہ رقم محفوظ طریقہ سے
نکالے تاکہ بد باطن کی نظر اس پر نہ پڑ سکے۔ کیونکہ جیب تراش اس موقع پر اس بات

کاپتہ لگانے کے لئے ارد گرد موجود رہتے ہیں کہ کس مسافر کے پاس کس قدر رقم ہے اور اس نے اسے کہاں چھپایا ہوا ہے۔ اس بات کاپتہ لگانے کے بعد اگر وہاں لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر گر ٹکٹ خریدنے کی کوشش کی۔ تو وہ اسی وقت ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورنہ گاڑی میں سوار ہوتے وقت وہ سرگرمی دکھلاتے ہیں۔ ان لوگوں سے صرف قطار بندی ہی محفوظ رکھ سکتی ہے۔

ٹکٹ خریدنے کے بعد اسے نہایت احتیاط سے محفوظ کر لے۔ بلکہ اس کا نمبر نوٹ کرے۔ تاکہ گم ہو جانے یا گر جانے کی وجہ سے جانچ پڑتال کرنے والوں کا شکار نہ بن سکے۔ اور جرمانہ نہ ادا کرنا پڑے۔

بلا ٹکٹ کام چلانے کی ہرگز کوشش نہ کرے۔ کہ یہ حق العباد کی خیانت ہے اور قانوناً جرم ہے۔ اس میں قید۔ جرمانہ کے علاوہ رسوائی و ذلت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لئے خواہ پلیٹ فارم پر ہی جانا ہو تو ٹکٹ خرید کر جائے اگر وہاں گیٹ پر کوئی واقف ہی کھڑا ہو اور وہ آپ کو بلا ٹکٹ۔ گزرنے کی اجازت دے سکتا ہو۔ تب بھی اس سے اس رعایت کا طالب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس طرح اپنے علاوہ اسے بھی حق العباد کی خیانت کا مرتکب کرنا ہے۔ عدالتی ٹکٹوں پر نام لکھوانے کی ضرورت ہوتی ہے مگر ان پر نام لکھنے کا حق صرف ٹکٹ دینے والے کو ہوتا ہے۔ اس لئے خود اس پر نام نہ لکھے ورنہ وہ ٹکٹ ناقص ہو جائیگا۔

استعمال شدہ ٹکٹ کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کی کوشش نہ کرے۔ اور

نہ اپنیں استعمال کرے۔ کہ ایسا کرنا اخلاقاً و قانوناً جرم ہے۔

✓ آداب سفر ریل

آج کل زیادہ تر سفر لاری۔ ریل اور ہوائی یا بحری جہاز کے ذریعہ کیا جاتا ہے جن کی آمد و رفت کے اوقات مقرر ہوتے ہیں۔ اور باقاعدہ طور پر مسافروں کی سہولت کے لئے متعلقہ محکموں کی طرف سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لئے جب کوئی شخص ان کے ذریعہ سفر کرنا چاہے تو وہ سب سے پہلے اسکا اوقات نامہ معلوم کر لے اور ان کے اڈہ یا اسٹیشن پر روانگی کے وقت سے کم از کم آدھ گھنٹہ پہلے پہنچے۔ کیونکہ بسا اوقات ٹکٹ خریدنے یا مال بک کرنے میں دیر لگ جاتی ہے۔

ٹکٹ خریدنے والے بک کرانے اور اسے قلی یا مزدور کے حوالے کر نیے بعد جب اس میں سوار ہونے کے لئے اس کے پلیٹ فارم پر پہنچے۔ تو سوار ہو۔ میں عجلت نہ کرے۔ پہلے اندر کی سواریوں کو آرام سے اترنے دے۔ جب وہ سب اتر جاویں تو پھر باہر سے اندر داخل ہو۔ اور اس کے لئے بہتر طریق یہ ہے کہ مسافر اندر داخل ہونے کے لئے تشریفانہ طریقہ اختیار کریں یعنی قطار بنالیں۔ جیسا کہ مہذب ملکوں میں رواج ہے اور یکے بعد دیگرے اطمینان سے اندر داخل ہوتے جائیں۔ اس طرح اول تو دھینکا مشتی۔ تکرار اور تھکڑے سے نجات ملے گی۔ دوسرے جیب تراشی کے مواقع پیدا نہ ہوں گے۔ کیونکہ جیب تراشیوں کے لئے بہترین وقت یہی ہوتا ہے۔ جبکہ اندر والے مسافر باہر نکلنے

کیلئے اور باہر والے اندر داخل ہونے کے لئے کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں۔

اندر والے مسافروں کا فرض ہے کہ وہ آنے والے مسافروں کا راستہ نہ روکیں بلکہ ان مسافروں کے لئے ازراہ انسانیت خود بخود جگہ بنادیں۔ اور خالی کو روکنے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے قانونی حق نشست سے تجاوز نہ کریں آنے والے مسافروں سے تنگ و ترش نہ ہوں۔ اور ان کو بھی ویسے ہی آرام و سہولت کا حقدار جانیں۔ جس کا خود کو سمجھتے ہیں۔

باہر سے آنے والے مسافروں کا حق ہے کہ وہ اندر اپنے بیٹھنے کے لئے جگہ حاصل کریں۔ بشرطیکہ اس میں مقررہ مسافروں سے کم بیٹھے ہوں۔ اور اگر اس ڈبہ میں مقررہ تعداد سے زیادہ مسافر موجود ہوں۔ تو صبر و تحمل سے کام لیں جس طرح بھی گزارہ ہو سکے کر لیں۔ اور اگر اندر والے مسافروں نے لیٹ کر یا سو کر آنے والے مسافروں کی جگہ روک رکھی ہو۔ تو ان کو نرم لہجہ میں وہ جگہ قانع کرتے کیلئے کہیں۔ حکیمانہ انداز میں بات نہ کریں۔ اگر وہ شرافت کا ثبوت دیں تو ان کا شکریہ ادا کریں۔ ورنہ افسر متعلقہ کو اطلاع کر کے وہ جگہ خالی کرائیں۔ خود ان مسافروں سے ٹکرا کر یا جھگڑا نہ کریں۔

لمبے سفر کے لئے بڑے درجہ میں سفر کرنے والوں کے لئے بہتر ہے کہ وہ اپنی نشست مخصوص کرالیں۔ تاکہ سونے کا آرام رہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ جہاں سے گاڑی یا لاری وغیرہ تیار ہوتی ہو وہاں سے چوبیس گھنٹے پہلے اپنی نشست مخصوص کرالے اور جس جگہ پیچھے سے تیار ہو کر آتی ہو وہاں نشست مخصوص کرانے کیلئے کم از کم ایک ہفتہ پہلے درخواست کرے۔ تاکہ بعد میں پریشان نہ ہونا پڑے۔

✓ آداب خط و کتابت

خط و کتابت نصف ملاقات کا درجہ رکھتی ہے۔ سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اس کا یہ طریق مروج چلا آیا کہ پہلے کاتب اپنا نام لکھتا اور بعد ازاں مکتوب الیہ کا نام اس کے بعد اگر مکتوب الیہ مسلمان ہوتا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تحریر کرتا۔ ورنہ سلام علی من اتبع الهدی لکھتا اور اس کے بعد اپنا مطلب صاف اور واضح الفاظ میں تحریر کر دیتا۔ یہ طریقہ قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں تک جاری رہا۔ اس کے بعد عجمیوں کے میل ملاپ سے یہ سادہ طریقہ تکلفات میں بدل گیا۔ اور انقباض و آداب و تسلیمات اور اشتیاق ملاقات کے وزنی اور مبالغہ آمیز الفاظ سے خطوں کو طوالت دی جانی لگی۔ اور یہ سلسلہ راج تک چلا آتا ہے۔ البتہ انگریزوں کے ہاں اب تک اسلامی طریق پر خط و کتابت کا رواج موجود ہے۔

افضل ہے کہ خط لکھنے والا خط اللہ جل شانہ کے نام اور حمد سے شروع کرے بہتر ہے کہ ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی لکھے۔ جیسے
 حمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ویسے بسم اللہ ہی کافی ہے۔ مکتوب الیہ کے حسب حال مناسب انقباض اور السلام علیکم لکھ کر اپنا حال تحریر کر دے۔ خط کی عبارت مضمون صاف اور خوشخط لکھا ہوا ہو۔ تاکہ پڑھنے والے کو آسانی ہو۔ جائے روانگی کا نام اور تاریخ ضرور درج ہو۔ اگر اس کی نقل رکھ سکے تو یادداشت کے لئے بہتر ہے۔ اگر اسے بذریعہ ڈاک بھیجنے کے لئے رجسٹر میں درج کیا ہو

تو اس کا نمبر بھی لکھ دے۔ تاکہ جواب دینے والے کو اس کا حوالہ دیتے میں آسانی ہو۔ جواب طلب امور کے لئے جوابی کارڈ یا لفافہ ہمراہ بھیجے تو بہتر ہے۔

ہر خط میں اپنا پورا پتہ لکھے۔ تاکہ مکتوب الیہ کو جواب بھیجنے وقت تکلیف نہ ہو۔ کیونکہ بسا اوقات پتہ بھول بھی جاتا ہے۔ اگر اپنے خط میں کسی سابقہ خط کا حوالہ دینا مطلوب ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ سابقہ خط میں متعلقہ حصہ پر کوئی نشان امتیاز لگا کر اسے ہمراہ بھیجے تاکہ مکتوب الیہ کو سوچنے کی پریشانی نہ ہو۔ کہ پہلے میں کیا لکھا تھا۔ یا اس کا پورا حوالہ دے۔ جواب طلب خط میں اتنے سوال نہ بھر دے کہ جواب دینے والے کے لئے وہ بوجھ بن جائے۔ اگر سوال کثیر ہوں تو انہیں مختصر صورت میں متعدد بار روانہ کر دے۔ مکتوب الیہ سے دوسروں کو سلام و پیام پہنچانے کی فرمائش نہ کرے۔ خصوصاً اپنے بزرگوں سے اور نہ ہی کوئی ایسی فرمائش کرے۔ جس سے دوسرے پر بار پڑے۔

مکتوب الیہ کا پتہ بھی صاف اور خوشخط لکھے۔ تاکہ ڈاک تقسیم کرنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ کسی کو حتی الوسع پرزنگ خط نہ ڈالے۔ اور نہ ہرنگ خط منگائے اس سے بڑی الجھن ہوتی ہے اور نہ ہی واپسی رسید والی رجسٹری بھیجے کہ بسا اوقات لینے والا اسے محسوس کرتا ہے۔

جس خط کے آپ مکتوب الیہ نہیں۔ اسے نہ پڑھیں۔ اور اگر کوئی کسی کو خط لکھ رہا ہو۔ اور آپ پاس بیٹھے ہوں۔ تب بھی اس کا دکھنا خلاف ادب ہے۔ خط لکھ کر اسے خشک کرنے کے لئے اس پر بلا ٹنگ کی بجائے مٹی ڈالے

کریہ سنت ہے۔

آدابِ مصوری

دورِ حاضرہ میں مصوری یا فوٹو گرافی نے ایک اہم مقام حاصل کر لیا ہے یہاں تک کہ جو کام اس کے بغیر چلائے جاتے تھے اور چلائے جاسکتے ہیں۔ ان کیلئے بھی اس سے کام لیا جا رہا ہے۔ حالانکہ تصویر کشی کے بارہ میں جمہور امت کا اجماع اور ائمہ اربعہ کا مذہب یہ ہے کہ

”جاندار کی تصویر بنانا حرام۔ شدید الحرامت اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ خواہ وہ کپڑے فرش۔ دینار۔ درہم اور پیسوں پر ہو یا تینوں اور دیواروں میں۔ خواہ مجسم صورت ہو۔ جس کا سایہ پڑتا ہو۔ یا محض نقش اور رنگ کی صورت میں ہو۔ کیونکہ اس میں مشابہت خلق اللہ ہے۔ یعنی حق تعالیٰ کی صفت خلق کی نقل اتارنا ہے۔ اور جن چیزوں پر تصویریں بنی ہوں۔ ان کا استعمال بھی حرام ہے۔ البتہ غیر ذی روح جیسے دریا پہاڑ۔ درخت۔ موٹر وغیرہ کی تصویریں لینا حرام نہیں۔“

اور مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو۔ اس میں ملائکہ رحمت داخل نہیں ہوتے۔ تصاویر بنانے والے کو قیامت میں سخت عذاب دیا جائیگا۔ اور تصویر بنانے والے پر آپ نے لعنت فرمائی۔ واضح رہے کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کا اثر سات پشت تک قائم رہتا ہے اور جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمادیں اس کا اثر تین پشت تک رہتا ہے۔

اسلئے ضروری ہے کہ ہر مسلمان دنیا کی نمائش پر آخرت کی نجات کو ترجیح دے

اس ملعون فعل سے بچے کسی ذی روح کی تصویر نہ کھینچے نہ بنائے۔ اگر قانوناً کسی شخص کی تصویر یعنی ضروری ہو۔ تو اس مجبوری پر بہتر ہے کہ انکار کرے۔ اگر اس کی ہمت نہ ہو تو استغفار کرے۔

تصویر دار چیز کو استعمال نہ کرے۔ اگر قانوناً کوئی ایسی چیز مروج ہے جیسے تصویر دار ٹکٹ یا سکہ وغیرہ اختیاری پر محمول کرے۔ مگر ایسی صورت کو بھی دل سے پسند نہ کرے۔ بلکہ اس سے نفرت کرے۔ اپنی رہائش گاہ یا روپے مقام پر تصاویر نہ لٹکائے۔ نہ تصاویر بنوائے۔ جس کمرہ میں تصویر لگی ہو وہاں داخل نہ ہو۔ نماز پڑھے۔ اگر ضرورتاً کوئی ایسی چیز خریدی ہے جس پر تصویر بنی ہے۔ تو فوراً اس کا سرکاٹ دے۔

البتہ جو تصاویر یا مال۔ مہتمن فرش یا زمین وغیرہ میں ہوں۔ یا اس قدر چھوٹی ہوں کہ ایک متوسط البصر آدمی کھڑے ہو کر زمین پر رکھی ہوئی تصویر کے تمام اعضاء کی پوری تفصیل و تشریح نہ دیکھ سکے جیسے بٹن۔ انگشتی یا روپیہ پیسہ پر تصویر ہوتی ہے تو اس کا استعمال برائہ جائے مگر تقویٰ کے خلاف سمجھے۔

جس طرح تصویر کا بنانا۔ رکھنا۔ یا استعمال کرنا گناہ ہے۔ اسی طرح تصاویر کا دیکھنا بھی گناہ ہے۔ اسے قصداً ہرگز نہ دیکھے۔ جیسے بائیسکوپ یا سینما پر اتھما یا جانا۔ اور اگر بلا ارادہ کسی اخبار یا کتاب وغیرہ پڑھتے وقت یا کسی گزرگاہ یا مکان میں داخل ہوتے وقت تصویر پر نظر پڑ جائے تو گناہ نہیں۔ مگر اسے قصداً اور شوقیہ نہ دیکھے۔ نہ تصویر دار مال کی تجارت کرے۔ جہاں تصویر لگی ہو ہمت ہو تو اسے خود ہٹا دے۔ یا خراب کر دے۔ یا جس نے اسے لگا رکھا ہے اسے اتار

دینے کی ترغیب دے۔ اگر فتنہ و فساد کا اندیشہ ہو تو چپ رہے۔ مگر اس فعل کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے۔

آدابِ خضاب

جن کی نظر صرف دنیا کی دلفریبیوں تک محدود رہتی ہے۔ وہ صرف اپنے ظاہر کو حسین بنانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اور جن کی نظر اس کی محدود حدود عبور کر کے دارالآخرت کا نظارہ کرتی رہتی ہے۔ وہ اس عالم پس پرزہ کی خاطر اپنے باطن کو سنوارنے میں مشغول رہتے ہیں۔ اور حسن صورت کی بجائے حسن سیرت کا اہتمام کرتے ہیں۔ خضاب بھی ان چیزوں میں سے ہے۔ جن کے ذریعہ ظاہری حسن کے بقا کی سعی نامتام کی جاتی ہے۔ حالانکہ اس کی اجازت اس غرض کے لئے نہ دی گئی تھی۔ بلکہ بقول سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خضاب کو اسلئے جائز رکھا گیا کہ "یہود و نصاریٰ خضاب نہیں کرتے۔ اس لئے تم انکی مخالفت کیا کرو" یعنی خضاب لگایا کرو۔ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے فرمان میں اس کے "عدم اہتمام" کی یوں ترغیب دی کہ سفید بالوں کو نہ چنو۔ کیونکہ بڑھا پا مسلمان کا نور ہے اور حق تعالیٰ سفید بال والے مسلمان کے ساتھ قیامت کے اندر اچھا معاملہ فرما دیں گے۔

اسلئے بڑھاپے کو چھپانے۔ جوان نظر آنے یا دلکشی کا سوانگ رچانے کے لئے خضاب نہ لگائے۔ کہ یہ دھوکا اور فریب ہے۔ بلکہ صرف عدم تشبہ کی نیت سے لگائے۔ کہ یہ باعث ثواب ہے اور اس کے لئے صرف دوسرے

یا مبتدی استعمال کرے۔ ایسی چیز استعمال نہ کرے۔ جوان کو بالکل سیاہ کر دے۔
 آجکل قوی کی کمزوری کی وجہ سے چونکہ قبل از وقت بال سفید ہو جانے شروع
 ہو جاتے ہیں اور بعض والدین اپنے جوان عمر لڑکوں کو بوڑھا نہیں دیکھنا چاہتے
 اور وہ صرف اپنے دل کو راضی کرنے کے لئے اپنے لڑکوں کو خضاب کرنے کا
 حکم کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کی خوشی اور تجوی کے لئے بیشک خضاب
 کرے۔ مگر اطاعت والدین کے ساتھ عدم تشبہ کی نیت بھی رکھے۔

میدان جہاد میں دشمن پر عیب ڈالنے کے لئے خضاب کر لینا جائز ہے
 تاکہ ہر بوڑھا جوان نظر آئے۔ چنانچہ شیخ حسین کے دوران میں مجاہد اسلام موئے
 ابن نصیر نے مریدہ کا پر فضا اور خوشنما شہر صرف خضاب کی مدد سے حاصل کیا تھا۔
 ویسے اگر بالوں کو سفید رہنے دے تو افضل ہے۔ کیونکہ ان کی نورانیت کی
 بہار جوانی کے سیاہ بالوں سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے۔

آداب حفاظتِ مال

زرو مال مسلمان کا ہتھیار اور اطمینان قلب کا سامان ہے۔ حقوق اللہ و حقوق
 العباد مثلاً زکوٰۃ خیرات حج۔ جہاد۔ تعلیم۔ خوراک۔ لباس وغیرہ میں معین و معاون
 ہے فی ذاتہ اس کا حاصل کرنا اور جمع کرنا برا نہیں۔ مگر اس کا صحیح استعمال انسان کو مقبول
 اور اس کا غلط استعمال انسان کو مردود بنا دیتا ہے۔ بالعموم ہر شخص اس کی عارضی
 حفاظت کا اہتمام کرتا ہے۔ تاکہ کوئی چور یا ڈاکو اس کو اس سے مفاد اٹھانے
 سے محروم نہ کر دے۔ مگر وہ اسے ہمیشہ کے لئے محفوظ کرنے کی طرف اکثر دھیان نہیں

تاکہ یہ خرچ ہو جانے کے بعد بھی ضائع نہ ہو۔ بلکہ اس میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہے۔
 اس لئے ضروری ہے کہ حق تعالیٰ نے جن کو زرو مال دیا ہے۔ وہ
 مال کو حرص یا بخل کے تحت جمع نہ رکھیں۔ اسے تجارت اور صنعت میں لگائیں
 اس سے غریبوں قرابت داروں۔ ہمسایوں۔ محتاجوں مسافروں یتیموں قیدیوں
 کی فی سبیل اللہ امداد کریں۔ حج۔ زکوٰۃ۔ جہاد پر خرچ کریں۔ رفاہ عامہ کے کام چلائیں
 تاکہ اس کا دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی فائدہ پہنچے۔

اپنے زرو مال کو حرام خوری۔ ریاکاری۔ حرام کاری میں صرف نہ کرے
 جیسے شراب پینا جو اکھینا۔ زنا کرنا۔ لہو و لعب کے کاموں میں لگانا۔ غیر شرعی
 رسوم اور غیر ضروری امور پر خرچ کرنا۔ جو فضول خرچی کی تعریف میں آتے ہوں کہ
 ایسا کرنا نہ صرف زرو مال کو ضائع کرنا ہے۔ بلکہ اس کے ذریعہ خود ہی ضائع ہونا
 اور خسارہ اٹھانا ہے۔ جو اپنی دولت کو اچھے کاموں پر خرچ کرنے کی بجائے
 برے کاموں پر صرف کرتے ہیں۔ انہیں اس کی برائی کے نتائج بھی کچھ
 اسی دنیا میں اور کچھ اگلی دنیا میں بھگتنے پڑتے ہیں۔

مال کی بہترین حفاظت یہ ہے کہ اس کے حقوق ادا کرے۔ اور
 صحیح مصرف پر لگائے۔ ورنہ اسے عزیز محفوظ اور ضائع سمجھے۔

آداب حفاظت انسان کم شدہ

بسا اوقات انسان راستہ بھول جاتا ہے۔ اربابِ عرض اسے اپنا
 شکار سمجھ کر اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لئے ورغلا چسلا کر اپنے قبضہ

میں کر کے چھپا لیتے ہیں۔ صاحب مال کا مال لوٹ کر بھگا دیتے ہیں۔ یا اسے جان سے مار دیتے ہیں۔ اگر وہ لڑکا یا لڑکی ہوئی۔ تو اسے شہوت زانی کا شکار بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ یا کسی کے پاس فروخت کر دیتے ہیں اس لئے جہاں کسی کو کسی ایسے ستم رسیدہ کی خبر ملے۔ وہ فوراً قریبی پولیس افسر کو مطلع کرے یا اس کے ورثان کا پتہ نکال کر انہیں خبر کرنے کی کوشش کرے۔

اگر ارباب غرض کے علاوہ کسی دوسرے کو کوئی بھولا بھٹکا انسان مل جائے۔ تو اس کا فرض ہے کہ وہ اسے ٹھیک راستہ بتا دے۔ بہتر ہے کہ اس جگہ تک اسے خود چھوڑ آئے۔ اس کی عزت و مال کی حفاظت کرے کسی کو اس سے تعرض نہ کرنے دے۔ اگر وہ وقت اس کی روانگی کے لئے مناسب نہ ہو۔ مثلاً رات ہو گئی ہو۔ یا طوفان یا دوباراں شروع ہو یا راستہ میں کوئی خطرہ درپیش ہو۔ تو اسے اپنے ہاں ٹھہرائے اور اس سے اپنے گھر کے فرد کی طرح اچھا سلوک کرے۔ اس کی عزت و مال پر نظر نہ رکھے اور پھر مناسب و موزوں وقت پر یہ حفاظت اسے راہ پر لگا دے۔

اگر کوئی معصوم یا نابالغ بچہ آوارہ یا بھولا بھٹکا نظر آ جائے۔ تو اسے اس حالت میں آگے نہ جانے دے۔ بلکہ فوراً اپنی حفاظت میں لے لے۔ قریبی تھانہ پر پہنچا دے۔ اگر وہاں اس کے رکھنے کا انتظام نہ ہو۔ تو اس کی یافت کی رپٹ درج کر کے اسے اپنے پاس بمثل اپنی اولاد کے رکھے۔ اور خود اس کے ورثان کی تلاش کرے۔ جب وہ مل جاوے یا آ جاوے تو ان کے سپرد کر دے۔ ان سے کوئی معاوضہ طلب نہ کرے۔

اگر کسی اندیشہ یا مجبوری کی وجہ سے ایسے گم کردہ راہ بچے کو اپنی حفاظت میں نہیں لے سکتا۔ تو کسی دوسرے در و درل رکھنے والے نیک سیرت انسان کو اس کی خبر کر دے یا اس کی حفاظت میں دے دے۔ تاکہ وہ بچہ کسی غریب پریشانی یا تکلیف کا شکار نہ ہو۔

آدابِ تصرفِ مالِ کمشدہ

نسیان اور غفلت انسانی خصوصیات ہیں۔ جن کے باعث بسا اوقات انسان کسی جگہ کوئی چیز رکھ کر بھول جاتا ہے۔ بعض دفعہ اس کی غفلت بے پراساہی سے کوئی چیز گر جاتی ہے یا گم ہو جاتی ہے۔

اسلئے پڑی ہوئی چیز پانے والے پر واجب ہے کہ وہ اسے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس کی حفاظت اپنے مال کی طرح کرے۔ اسے اپنے پاس امانت سمجھے۔ اس پر ایسی علامات بنا دے۔ تاکہ وہ اسی نوع کی اس کی اپنی چیزوں میں نہ مل جائے۔ بلکہ ان سے ممتاز نظر آئے۔ اسے مالِ غنیمت سمجھ کر ٹٹنے یا خرچ کرنے کے لئے نہ چھوڑے۔ اپنے ذاتی تصرف میں نہ لائے۔ وہ چیز خواہ اعلیٰ ہو یا ادنیٰ اس کی حفاظت یکساں طور پر کرے۔

اس کے مالک کی بذریعہ ریٹ پولیس۔ منادی یا اشتہاری اخبار یا کسی دوسرے مناسب ذرائع سے تلاش کرے۔ لوگوں میں مناسب طریق پر اس کا اعلان کرے اور یہ کوشش اس وقت تک جاری رکھے جب تک کہ اس چیز کا مالک نہ مل جائے ویسے ایک سال تک کوشش ضرور کرے۔ مگر یہ صورت ایسی چیزوں کیلئے ہے

جن کی قیمت بہت کم نہ ہو۔

اگر پڑی ہوئی چیز ایسی ہو کہ اس کے جلد استعمال میں نہ لانے سے جلد خراب ہو
پیدا ہونے کا امکان ہو۔ جیسے کھانے پینے کی چیزیں۔ تو جو شخص پائے اور حاجت
ہو۔ اس سے نفع اٹھائے۔ اور جب مالک کا پتہ لگ جائے۔ تو معاوضہ او
کرے اگر حاجتمند نہ ہو تو صدقہ کرے۔

اگر پالتو جانور ملے۔ اور اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہلاک ہونے کا
اندیشہ ہو۔ تو اس کا بچہ ہی حکم ہے۔ جب اس کا مالک مل جائے تو افضل ہے
اسے وہی واپس کرے۔ ورنہ اس کی قیمت دیدے۔ کھانے سے پہلے اس کا
مالک آجائے تو اسے واپس کر دے۔

اگر کوئی دوسری قیمتی چیز ہو۔ اور اس کا مالک تلاش بسیار کے باوجود دستیاب
نہ ہو تو اس مال کو رو برو گواہان فروخت کر کے اس کی رقم صاحب مال کی طرف سے
خیرات کرے۔ اگر وہ قابل فروخت نہ ہو۔ یا نہ سمجھے۔ تو اس حالت میں اسے
کسی حاجتمند کو صاحب مال کی طرف سے بطور خیرات دیدے۔ بشرطیکہ خود
حاجتمند نہ ہو۔ ورنہ خود بھی استعمال میں لا سکتا ہے۔

جب گمشدہ چیز کا مالک آجائے۔ تو اس سے مال کی نشانیاں وغیرہ دریافت
کر کے اس بات کی تحقیق کرے کہ فی الواقع یہ مال اسی کا ہے۔ جب
اسے اس بات کا یقین ہو جائے۔ تو باخذر سید اس کے حوالے کر دے اس
سے کوئی معاوضہ طلب نہ کرے۔ اگر وہ ازراہ خوشی کچھ انعام دیدے۔ تو اعلان
اسے نعمت الہی سمجھ کر قبول کرے۔ ورنہ کرے۔

آدابِ وطن

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بدظنی سے بچو۔ کیونکہ بسا اوقات بدظنی گناہ کا درجہ بنتی ہے۔ اسلئے دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھے۔ کسی کو بری نظر سے نہ دیکھے۔ اس کے متعلق سو وطن نہ رکھے۔ نہ اسے برا جانے۔ اگر بدظنی کا امکان پیدا ہو اسے نیک تاویل میں بدلنے کی کوشش کرے اور ہمیشہ اچھا گمان کرے۔ محض بدگمانی کی بنا پر کسی کے متعلق یا خلاف کوئی فیصلہ نہ کرے تاوقتیکہ اس کی قطعہ سے اس کی تائید نہ ہو جائے۔ ورنہ بعد میں کچھتا نا پڑیگا۔

آدابِ رازداری

راز اسی وقت تک راز رہتا ہے۔ جب تک وہ صیغہ راز میں رہے جب ہی اس سے کسی کو آگاہ کر دیا جائے۔ وہ راز نہیں رہتا۔ خواہ اسرار الہی ہوں یا راز انسانی۔ ان کا افشاء کرنا ایک خیانت ہے۔ جس کا نتیجہ اکثر مذمت اور شیمانی کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔

اسلئے جہاں تک ہو سکے ہر شخص اپنے دل کے بھیدوں سے کسی کو آگاہ نہ کرے۔ خواہ وہ مخلص ہمدرد اور وفا شعار دوست ہی کیوں نہ ہو۔ کیا خبر کہ دوستی سی وقت دشمنی یا لا تعلقی میں بدل جائے۔ اور یہ راز ہائے درون پر وہ اس کے خلاف استعمال کئے جائیں۔

البتہ ایسا راز جس کا انکشاف ملکی حفاظت۔ ملی مقاد یا شخصی اصلاح کیلئے

شرعاً ضروری ہو۔ اس کی اطلاع متعلقین تک پہنچانے میں کوئی بُرائی نہیں مگر اس کا غلط بیانی یا جذبہ انتقام سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اور وہ اس طرح پہنچائی جائے کہ جس کے خلاف ہو اسے پتہ نہ لگ سکے تاکہ آئندہ کے لئے دشمنی یا انتقام کی صورت پیدا نہ ہو۔ کسی غیر کی موجودگی میں بھی ایسی بات نہ کرے تاکہ کوئی چغلی نہ کھائے۔

اگر کسی کی پوشیدہ بات کرنی ہو۔ اور وہ اس جگہ موجود ہو۔ تو آنکھ یا ہاتھ سے اوجھڑنا یا اشارہ نہ کرے۔ تاکہ اسے شبہ ہو جب تکلیف ملے۔ اس وقت وہ بات کہہ دے۔ لاف زنی کے لئے یا کسی کا قرب حاصل کرنے کے لئے ازدواجی رازوں کو طشت از باہر نہ کرے۔ ملازم یا نوکر ہونے کی صورت میں اپنی حکومت یا احکام اور اقا کے رازوں کی پوری طرح حفاظت کرے۔ کسی میں عیب دیکھے تو اسے گانا نہ پھرے۔ بلکہ صیغہ راز میں رکھے۔

دوسروں کے راز معلوم کرنے کے لئے کسی کے گھر میں جھانکنے یا کسی کی باتوں کی طرف کان لگانے سے باز رہے۔ جبکہ وہ لوگ اسے ناگوار سمجھیں کہ یہ گناہ کی بات ہے۔

آداب سرگوشی

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تم سرگوشی کرو۔ تو گناہ ظلم اور سول مقبول کی نافرمانی کے لئے نہ کرو۔ بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کے لئے کرو۔ کیونکہ۔
(بدعتی سے) سرگوشی کرنا شیطان کا کام ہے۔

اسلئے ہر انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ صرف اصلاح اور دفاع کیلئے سرگوشی کرے۔ مگر کر و فریب اور ظلم و تشدد کے لئے سرگوشی نہ کرے کہ اس سے انسان اللہ کی رحمت سے دور اور اسکے عذاب کے قریب ہو جاتا ہے۔

اگر کسی جگہ تین آدمی بیٹھے ہوں۔ تو تیسرے سے الگ ہو کر دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ کیونکہ اس طرح تیسرے کو بدگمانی۔ رنج اور طلال ہوگا۔ اگر قرائن سے یقین ہو کہ تیسرا آدمی ایسی سرگوشی کو برائہ منائے گا۔ تو اس سے اجازت لیکر الگ بات کرے۔ ورنہ نہیں۔ تاکہ تعلقات میں لمحہ بھر کے لئے بھی منافرت پیدا نہ ہو۔

اگر دو آدمی باہم رازدار نہ طریق سے کوئی بات کر رہے ہوں۔ تو تیسرا آدمی ان کے پاس نہ جائے۔ نہ ان کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ اگر یہ اجازت طلب کرے یا وہ خود بلا لیں۔ تو پھر مضائقہ نہیں۔

آداب صفائی

ہر مقام کی صفائی کے لئے روزانہ جھاڑو دینے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے جھاڑو دیتے وقت جو گرد و غبار اٹھتا ہے۔ وہ سانس کے ساتھ اندر جا کر پھیپھڑوں پر جم جاتا ہے۔ جس سے اکثر تب دق ہوتا ہے۔

اسلئے گھروں میں جھاڑو دیتے وقت اہل خانہ کو ایسی جگہ بیٹ جانا چاہیئے جہاں گرد و غبار اثر انداز نہ ہو سکے۔ مسجدوں۔ خانقاہوں اور دفتروں میں ایسے وقت جھاڑو دیا جائے۔ جبکہ وہاں کوئی آدمی موجود نہ ہو۔ بازاروں آمد و رفت

شروع ہونے سے پہلے جھاڑو دینا چاہیے۔ تاکہ راگبیروں کو تکلیف نہ ہو اور سامان خورد و نوش اور سجاوٹ خراب نہ ہو۔

جھاڑو آہستہ دیا جائے۔ اور اس جگہ سے گزرنے والے کو گرد و غبار سے بچنے کے لئے ٹاک منہ کیڑے وغیرہ سے ڈھانپ لینا چاہیے تاکہ گرد و غبار کے ذرات اندر نہ جاسکیں۔

آدابِ یاد کش (پنکھا)

بڑے بڑے شہروں میں عام طور پر برقی پنکھوں کا رواج ہے مگر وہاں متوسط طبقہ میں اور ایسے شہروں میں جہاں بجلی ابھی تک نہیں پہنچی پنکھا کرنے کا رواج ہے۔

اگر کوئی شخص دوسرے کو دستی پنکھا کر رہا ہو۔ تو اس طرح کرے۔ کہ وہ اس کے منہ پر نہ لگے۔ اگر فرشی پنکھا کھینچ رہا ہو۔ اور کوئی اٹھنے لگے تو پنکھا کو اپنی طرف کھینچ کر نہ رکھے۔ کہ وہ شخص اٹھ کر چلا جاوے۔ ممکن ہے وہ رسی اسکے ہاتھ سے چھوٹ جاوے یا ٹوٹ جاوے اور وہ پنکھا اٹھنے والے کے منہ پر آگے۔ بلکہ پنکھا کی رسی بالکل ڈھیلی چھوڑ دے۔ تاکہ پنکھا اپنے مستقر پر اگر کھڑا ہو جائے اور اٹھنے والا خود سنبھل کر اٹھ سکے۔

جو خد متکار دوپہر کو پنکھا کھینچنے پر مامور ہوں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس سے پہلے کچھ دیر سولیا کریں۔ تاکہ دوپہر کے وقت وہ خود کو گھٹنے نہ لگیں اور اس طرح سونے والے کو بے آرام نہ کریں۔

آدابِ ظروف

ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ برتنوں کو ہمیشہ پاک و صاف کر کے استعمال میں لائے۔ اور انہیں ایک جگہ قرینہ سے رکھے تاکہ فوری ضرورت کے وقت ان کے اٹھانے میں پریشانی نہ ہو۔ جو برتن جس جگہ سے اٹھائے اسے بعد استعمال اسی جگہ رکھے۔ تاکہ دوسروں کو تلاش کرنے کی تکلیف نہ ہو۔ دوسرے کا برتن بلا اجازت نہ اٹھالے جائے۔

رات کو جب سوتے لگے تو برتنوں کو ڈھانگ کر رکھے۔ اور جو برتن استعمال میں آنے کی وجہ سے دوبارہ قابل استعمال نہ رہے ہوں۔ انہیں اونڈھا کر کے رکھے۔ جن برتنوں میں کھانے پینے کی چیزیں بچی ہوئی ہوں۔ ان کو اسی طرح ڈھانپنے کہ بلی وغیرہ آسانی سے ڈھکنا اتار کر نہ کھا جائے۔ اگر گرمی کا موسم ہو۔ تو انہیں کسی اونچی جگہ پر جالی دار چتر سے ڈھانپ دے یا کسی جالی دار الماری وغیرہ میں محفوظ کر لے۔ تاکہ انہیں تازہ ہوا ملتی رہے اور وہ خراب نہ ہوں۔

آدابِ فازہ (جمائی)

جمائی علامتِ کسل ہے۔ اس لئے کار کار و کنا ضروری ہے جس وقت کسی شخص کو جمائی آنے لگے۔ تو وہ فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے۔ یا اسے ڈھانپ لے۔ اسے کھانا نہ رہنے دے۔ تاکہ شیطان اندر نہ گھس سکے اور جمائی گورو کئے کیلئے لا حول ہو۔

آداب عطس (چھینک)

چھینک انسان کی راحت کا باعث ہوتی ہے۔ اسلئے جب چھینک آئے تو الحمد للہ کہے۔ اس کے سننے والا جواب میں برحمک اللہ کہے اور اس کے جواب میں چھینکنے والا یتھذیکم اللہ ویتلج بالکم کہے۔ اگر کثرت سے چھینک آئے لگے۔ تو پھر تین بار سے زائد برحمک اللہ کہنا ضروری نہیں۔ جب چھینک آئے تو منہ پر رومال یا ہاتھ رکھ لے۔ تاکہ ناک یا حلق سے جو رطوبت خارج ہو۔ وہ دوسرے پر نہ پڑے۔ زور سے نہ چھینکے۔ بلکہ چھینکتے وقت آواز کو پست کر لے۔ اگر وہاں پاس ہی کوئی سو رہا ہو تو بہتر ہے کہ باہر جا کر چھینکے۔ تاکہ اس کے آرام میں خلل واقعہ نہ ہو۔

آداب بزاق (تھوک)

جب کبھی کسی شخص کو تھوکنے کی ضرورت لاحق ہو۔ تو قبلہ رخ نہ تھو کے۔ مسجد میں نہ تھو کے۔ برسر اجلاس عدالت میں نہ تھو کے۔ کسی شخص کی موجودگی میں اس کے عین سامنے نہ تھو کے۔ اگر کسی مجلس میں بیٹھا ہو۔ تو وہیں بیٹھے بیٹھے نہ تھو کے۔ تھوکانا پڑا ہو۔ تو اس میں آہستہ سے تھوک دے۔ ورنہ وہاں سے اٹھ جائے اور دور جا کر تھو کے۔

راہ چلتے ہوئے ایک طرف ہو کر تھو کے۔ تاکہ کسی پر تھوک نہ پڑے۔ صاف فرش یا دیوار پر نہ تھو کے جن مقامات پر سکیدان یا تھوکانا ہتھما رکھے۔

رکھے ہوں۔ وہاں بالالتزام ان میں تھوک کے مرلیق کے تھوک کو ڈھانسنے کا
 انتظام رکھے۔ تاکہ اس کے ذریعہ جراثیم نہ پھیلیں اور اس پر مکھیاں نہ بیٹھیں
 ورق گردانی کے لئے تھوک استعمال نہ کرے۔ کہ کاغذ پر دھبے یا داغ پڑ
 جاتے ہیں۔ جن لفافوں کو گوند لگی ہوتی ہے۔ ان کو بھی زبان سے تھوک لگا کر
 بند نہ کرے۔ اور نہ ہی اس طرح گوند لگی ہوئی ٹنگٹوں کو تھوک سے چسپاں
 کرے۔ کیونکہ اس کے پاک ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔

باب المعاملات

آداب وعدہ

وعدہ خلاقی نصف ہے ایمانی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی الحسین فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بعثت کے زمانہ سے پہلے ایک چیز خریدی تھی۔ اور بیع کی کچھ قیمت میرے ذمہ باقی رہ گئی تھی میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ باقی قیمت اسی جگہ لے آؤنگا مگر میں بھول گیا اور تین روز کے بعد آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ اسی جگہ تشریف رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے مجھے سخت تکلیف دی میں تین روز سے اسی جگہ انتظار کر رہا ہوں۔ مگر آجکل وعدہ ایفائی کی طرف قطعاً دھیان ہی نہیں دیا جاتا جس کی وجہ سے ہمارے معاشرتی نظام سے یقین اور اعتماد مفقود ہو رہا ہے کسی سے وعدہ کر کے اسے پورا نہ کرنا ایک معمولی بات سمجھی جاتی ہے حالانکہ یہ سخت خسارے کا سوا ہے۔ اس سے انسان عند الناس۔ بے ایمان منافق۔ وعدہ خلاف مشہور ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے بندوں کی نظروں میں گرجاتا ہے جس سے وعدہ خلاقی کرتا ہے اس کی تکلیف کا وبال اس پر پڑتا ہے اور بعض اوقات وہ وعدہ ایفائی نہ کرنے کے جواز میں جھوٹ فریب سے کام لے کر ایک مزید گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔

اس لئے ہر شخص پر لازم ہے کہ وعدہ کرنے سے قبل اچھی طرح سوچ لے کہ وہ اسے کتنے عرصہ میں پورا کر سکے گا۔ اس کے بعد وعدہ کرے وعدہ کرتے وقت برکت کے لئے انشاء اللہ کہنے کی یہ سنت ہے۔ کام لینے والے کو بار بار آنے اور کبیدہ خاطر نہ ہونا پڑے۔ جب وعدہ کر بیٹھے تو اسے ہر قیمت پر پورا کرے۔ اور اگر اس کے پورا کرنے میں کوئی غیر اختیاری رکاوٹ پیدا ہو جائے تو بہتر ہے کہ جس سے وعدہ کیا تھا۔ اسے اس مجبوری سے قبل از وقت آگاہ کر دے۔ تاکہ اسے عین وقت پر پریشان نہ ہونا پڑے۔ اور اگر وہ چاہے تو اپنا کوئی دوسرا انتظام کر لے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو۔ تو جیلے۔ بہانے یا جھوٹ۔ فریب سے کام نہ لے۔ بلکہ جو اصلیت ہو وہ ظاہر کر کے اس سے معذرت طلب کرے اور اس تکلیف کے ازالہ کے لئے اس کا کسی نہ کسی طرح دل خوش کر دے۔ تاکہ یہ معاملہ یہیں صاف ہو جائے۔ اور آخرت میں اس کا حساب نہ دینا پڑے۔

آدابِ وقت

حق تعالیٰ کی طرف سے ہر کام کے لئے ایک وقت مقرر ہے۔ اور اس نے اپنے کلام پاک میں وقت اور وعدہ کی پابندی کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ اہل مغرب وقت کے جس قدر پابند ہیں۔ اہل مشرق اس معاملہ میں اسی قدر آزاد ہیں۔ ان کے نزدیک وقت کی کوئی قدر۔ آمیت اور قیمت نہیں حالانکہ دنیا میں ہر چیز کا نعم البدل مل سکتا ہے۔ مگر وقت کا نہیں۔ جو لمحہ گزر جائے وہ کسی

قیمت پر واپس نہیں لایا جاسکتا۔ اس کی قیمت کا صحیح اندازہ اس وقت لگے گا جب عزرائیلؑ روح قبض کرنے کے لئے آئیگا۔ اور وہ ایک ثانیہ کی بھی مہلت نہ دیگا۔ خواہ اس کے قدموں پر کل کائنات کی دولت کا ڈھیر بھی لگا دیا جائے۔ اس لئے انسان پر وقت کی پابندی لازمی ہے۔ گارٹیوں کی آمدورفت کے لئے اوقات مقرر ہیں جس طرح سفر کے لئے بروقت اسٹیشن پر پہنچ جانا ہے۔ اسی طرح جس جس عبادت کا وقت مقرر ہے۔ اس کے لئے بروقت اہتمام کرے اور عین وقت پر ادا کرے۔ جیسے نماز۔ اس کو وقت مقررہ پر ادا کرنے کے لئے جس قدر اہتمام کرے گا۔ اس سے زائد ثواب و رحمت حاصل کرے گا۔

جن تقریبات کے لئے کوئی وقت مقرر کرے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ ان میں شامل ہونے والوں کو تنبیہ کر دے کہ وقت کی پابندی لازمی ہوگی۔ اور خود عین وقت مقررہ پر کسی کا انتظار کئے بغیر وہ تقریب شروع کر دے اسی طرح کسی تقریب میں شمولیت کی دعوت ملے۔ وہ وہاں عین وقت پر پہنچنا اپنا فرض جانیں۔ تاکہ کسی کا وقت ضائع نہ ہو۔ اور نہ کسی کو انتظار کرنا پڑے۔

علاوہ ازیں خود کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں بھی وقت کا پابند بننا اور جس کام کے لئے جو وقت مقرر ہو یا مقرر کرے۔ اسے ٹھیک اسی وقت سرانجام دے اور اس میں سستی یا غفلت ہرگز نہ کرے۔ کیونکہ ضبط و نظم کے بغیر زندگی کا لطف حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔

آداب معاہدہ

پابندی عہد ہر انسان پر لازم ہے۔ اسلئے جب کسی سے کوئی شخص معاہدہ کرنے لگے۔ تو اس کے نتائج و عواقب پر پہلے خوب سوچ بچار کرے۔ اسکے بعد شرائط معاہدہ طے کرے۔ جب شرائط باہمی رضامندی سے طے ہو جائیں۔ تو اسے اسی وقت سے نافذ العمل سمجھے۔ خواہ وہ ابھی تک ضبط تحریر میں نہ آیا ہو یا اسکے نفاذ کی کوئی خاص تاریخ مقرر نہ کی گئی ہو۔ جیسا کہ صلح حدیبیہ کے وقت ہوا تھا۔

عہد کر لینے کے بعد اسے کسی قیمت پر نہ توڑے۔ خواہ اس سے اسے کوئی نقصان ہی کیوں نہ پہنچے۔ معاہدہ کو فریب۔ دغا۔ مکاری اور جعل سازی کا آلہ نہ بنائے۔ اس سے منحرف ہونے کے لئے جیلے اور بہانے نہ تراشے اگر کوئی معاہدہ سرے سے ہی کسی کمزور کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لئے بذمیتی اور دباؤ سے کرایا گیا ہو۔ جس سے اس کے فطری حقوق غصب ہوتے ہوں۔ تو پھر اس سے گلو خلاصی کے لئے جائز وسائل اختیار کرے۔

معاہدہ کرنے والا جب تک اس کا پابند ہے۔ آپ بھی اس سے ویسا ہی برتاؤ کریں۔ اگر آتار و قرائن سے معاہدہ ٹکسنی کا احتمال ہو۔ تو اس کا عہد واپس کر کے معاہدہ سے دست بردار ہو جائیں۔ پھر جو صورت حال ہو۔ اسکے مطابق عمل کریں۔ مگر اس کو بد عہدی کا مزہ چکھانے کیلئے پیش دستی نہ کریں جب وہ دستِ تعدی بڑھائے۔ تو پھر آپ بھی درگزر سے کام لینے کی بجائے اسکے دم خم توڑ ڈالیں اور اگر وہ غیر جانبدار اور خاموش رہے تو آپ بھی سکوت اختیار کریں۔

آداب جہیز

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اس میں رحمت و برکت داخل ہوتی ہے۔ مگر آج کل لڑکیوں کو عام طور پر اسلئے اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ انہیں جہیز دینا پڑتا ہے۔ جو بہت گراں گزرتا ہے کہ انسان لڑکی بھی دے۔ اور مال و دولت بھی سمیٹ کر ساتھ دے اور پھر خبر نہیں کہ وہ سسرال والوں کو اس بھی آٹے یا نہ۔ وہ اسے آباد کریں گے یا برباد اگر کسی طرف سے عورت کے اصلی جہیز اور سامان زیب کی تیاری اور خواہش نہیں کی جاتی۔ بلکہ عارضی اور نمائشی چیزوں کی فراہمی اور فرمائش کی جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے گھر کی خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔

اسلئے ضرورت ہے کہ ہر مسلمان اپنی لڑکی کو خانہ داری کی تربیت اور دین کی تعلیم دے۔ تاکہ اسے حق اللہ و حق العباد ادا کرنے۔ گھر کو سنبھالنے۔ سسرال کو خوش رکھنے۔ اولاد کی پرورش کرنے اور رشتہ داروں و ہمسایوں سے حسن سلوک کا سلیقہ آجائے۔

اگر عند اللہ سرخرو فی مطلوب ہے۔ تو لڑکی کو اسلام کا لباس دے عبادت کا زیور پہنائے۔ دین کی پابندی سکھائے۔ سنت کا عطر لگائے۔ صبر و رضا اور توکل و تقویٰ کا سنگار کرائے۔ حسن اخلاق سے مالا مال کرے۔ علم و عمل کا سرمایہ دے اور شرم و حیا کا پردہ کرائے۔

اگر دنیا والوں کی خوشنودی و رکار ہے۔ تو جس قدر ہمت و وسعت ہو جہیز

تیار کر کے دے۔ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلائے۔ قرض نہ اٹھائے
جائیداد نہ بیچے۔ کسی کی حق تلفی نہ کرے۔ برادری سے نہ شرمائے۔ بس اپنا
فرض ادا کرنے کی کوشش کرے۔ انگشت نمائی سے نہ ڈرے۔

سسرال والوں کو بھی زرو مال کا حریص نہ ہونا چاہیئے۔ کہ نہ کسی سے
وفا نہیں کرتا۔ بلکہ عام طور پر فتنہ و عذاب کا موجب ہوتا ہے۔ وہ خانہ آبادی
کو سب سے بڑی نعمت سمجھیں۔ اور اس نعمت کا شکر بجالانے کے لئے
اپنی بہو سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ تاکہ یہ نعمت نکبت کا باعث نہ ہو۔

آداب نکاح

نکاح کرنا سنت ہے مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ نیت تازہ و درست خانہ
آبادی کی ہو۔ محض شہوت رانی کی نہ ہو کہ کسی کے حسن و جمال اور ناز و ادب پر
فریفتہ ہو کر محض نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لئے وقتی طور پر نکاح کرے
اور اس سے لذت اٹھانے اور اسے خراب کرنے کے بعد اسے چھوڑ دے۔

اگر حاجت و استطاعت ہو۔ تو نکاح کرے۔ اگر حاجت ہو اور استطاعت
نہ ہو تو روزے رکھے۔ نکاح ایسی عورت سے کرے۔ جس سے شرعاً نکاح
جائز ہو۔ رفیق زندگی کے انتخاب میں صرف مال و جمال اور حسب نسب پر نظر نہ رکھے
بلکہ شرافت و دینداری کو معیار بنائے جس سے نکاح کرتے کا ارادہ ہو۔ اگر
ہو سکے تو اسے ایک نظر سے دیکھ لے۔ تاکہ نکاح کے بعد نفرت پیدا نہ
ہو جائے اور اگر اس کا موقع نہ ملے اور نکاح ہو جائے تو اپنی قسمت پر

صابر و شاکر رہے۔ ناپسندیدگی کی بناء پر کوئی خرابی پیدا نہ کرے۔

نکاح اعلانیہ کرے۔ بہتر ہے کہ مسجد میں کرے مگر اس کے لئے تکلفات نہ کرے۔ کیونکہ نکاح دو لفظوں سے ہو جاتا ہے کہ گواہان نکاح کے روبرو ایک کہہ دے کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا۔ اور دوسرا کہے کہ میں نے قبول کیا اور پس۔ اس سے زیادہ باقی سب تکلفات میں داخل ہے۔ البتہ ایجاب و قبول سے قبل خطبہ سنو نہ پڑھنا سنت ہے۔ بوقت نکاح کم سے کم خرچ کرے اور کم سے کم مہر باندھے۔ تو زیادہ سے زیادہ برکت ہوگی ورنہ حسب حیثیت فریقین مہر مقرر کرے۔ مگر جبر اور سختی سے کام نہ لے۔ اگر اتفاق سے کسی غیر مشکوہ اور کسی مرد میں باہم محبت یا عشق ہو جائے تو بہتر ہے کہ انکا دلی یا سرپرست ان کا آپس میں نکاح کر دے یا اس معاملہ کو کسی ایسے طریق سے سلجھائے کہ دونوں بخوشی خود اس تعلق سے دستبردار ہو جائیں اور ان کے دلوں میں کوئی خلش باقی نہ رہے۔

اگر کسی جگہ کوئی شخص پیغام نکاح بھیج چکا ہے اور قرینہ سے کچھ ان کی رضا مندی معلوم ہوتی ہو۔ تو جب تک اس کو جواب نہ مل جائے۔ یا وہ خود نہ چھوڑے۔ دوسرا شخص پیغام نکاح نہ بھیجے۔ اگر مسلمان انصاف اور مساوات قائم رکھ سکے۔ تو چار بیویاں کر سکتا ہے۔ اگر اس کی ہمت نہ ہو۔ تو ایک پر اکتفا کرے۔ اور افضل صورت بھی یہی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا دوسرا نکاح کرنا چاہے تو اس سے یہ شرط نہ لگائے کہ وہ پہلی عورت کو طلاق دیدے۔ بلکہ اپنی قسمت پر شاکر رہے۔

اگر کوئی شخص کسی بیوہ یا سطلقہ سے نکاح کرنا چاہے تو ایام عدد میں نکاح نہ کرے۔ نہ پیغام نکاح بھیجے۔ نہ اس سے کوئی وعدہ لے۔ اگر اشارہ اس پر غرض ظاہر کر دے تو اس میں کوئی ہرج نہیں۔

آداب مہر

مہر کسی عورت کے مرد کے جالہ عقد میں آنے کا شرعی معاوضہ ہے بوقت نکاح اس کا ذکر کیا جائے یا نہ نکاح ہو جائیگا۔ لیکن مہر بھی ہر حال میں دینا پڑیگا۔ خواہ اس شرط سے بھی نکاح کیا جائے کہ ہم بے مہر کے نکاح کرتے ہیں۔

شرعاً مہر کی کم سے کم مقدار تین سو روپے کی چاندی ہے اگر اس سے کم بھی مقرر کرے۔ تب بھی اسی قدر ادا کرے۔ اس سے زیادہ جس قدر چاہے مقرر کرے۔ اس کی کوئی حد مقرر نہیں۔ مگر بہتر یہی ہے کہ اپنی حیثیت اور وسعت سے زیادہ مقرر نہ کرے کہ وہ ادا نہ کر سکے۔

جس قدر مہر مقرر کرے۔ وہ خوشی سے ادا بھی کرے۔ عورت اگر خوشی سے سالم یا جزوی معاف کر دے تو اسے اختیار ہے۔ مگر خاوند ڈر۔ خوف یا دباؤ کے ذریعہ معاف کرانے کی کوشش نہ کرے۔ اور اگر عورت ناجائز دباؤ کے تحت معاف بھی کر دے۔ تب بھی وہ شرعاً معاف نہ ہوگا۔ اور اس کی ادائیگی خاوند کے ذمہ واجب رہے گی۔

نکاح ہو جانے کے بعد اگر خاوند چاہے تو بخوشی خود مہر پڑھا دے مگر عورت

اس کا مطالبہ نہ کرے کہ یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح عورت اگر چاہے تو کچھ مہر مقررہ سے بخوشی معاف کر دے۔ مگر خاوند اس کے لئے اصرار نہ کرے۔

جس عورت کا بوقت نکاح مہر مقرر نہ ہوا ہو۔ اور خاوند خلوتِ صحیحہ سے قبل اسے طلاق دیدے اور ابھی تک مہر کی تعداد مقرر نہ ہوئی ہو۔ تو خاوند پر لازم ہے کہ عورت کو اس تکلیف کے عوض کم از کم ایک جوڑا بطور معاوضہ ضرور دے۔ اگر خلوتِ صحیحہ کے بعد طلاق دے جبکہ مہر مقرر ہو۔ تو سالم ادا کرے۔ اور اگر اسے ہاتھ لگانے سے قبل جبکہ مہر مقرر ہو چکا ہو۔ طلاق دے تو اسے نصف مہر ادا کرنا پڑیگا۔ لیکن زوجہ کو اختیار ہے کہ وہ یہ نصف معاف کر دے اور خاوند کو اختیار ہے کہ وہ نصف کی بجائے سالم مہر ادا کر دے کہ ایسا کرنا تقویٰ کے بہت قریب ہے۔

آدابِ طلاق

حلال چیزوں میں صرف طلاق ہی ایسی چیز ہے جس کا استعمال حق تعالیٰ کو ناگوار گزرتا ہے اور طلاق دینے سے عرشِ الہی ہل جاتا ہے۔ طلاق دینے کا حل صرف مرد کو ہے۔ اس میں عورت کی منظوری یا نا منظوری کو کوئی دخل حاصل نہیں۔

اس لئے کوئی مسلمان بلا ضرورت طلاق نہ دے۔ اگر کسی طرح نباہ نہ ہو سکے۔ یا عورت بدچلن ہو اور اس کا انتظام نہ کر سکے۔ تو پھر اسے طلاق دے کر آزاد کر دے لیکن اگر اس سے محبت اس درجہ ہو۔ کہ بعد نکاح بھی اس سے جلا ہونے کا خیال نہ

تو پھر اسے نہ چھوڑے البتہ اس کا انتظام و انسداد کرتا رہے۔
 حالت حیض میں طلاق نہ دے۔ بلکہ جب عورت اس سے پاک ہو جائے
 اور اس نے ابھی اس سے صحبت نہ کی ہو۔ تو اس وقت طلاق دے۔ تین طلاق
 بیک وقت دینے کی کوشش نہ کرے۔ بلکہ ہر وقت ضرورت ایک یا دو طلاق
 پر کفایت کرے۔ ممکن ہے رجوع کرنا پڑے۔ ورنہ پھر تیسری طلاق دے۔
 بہتر ہے کہ طلاق گواہان کے روبرو دے اور اس کی نسبت تحریر بھی کر دے
 تاکہ بعد میں ثمرات پیدا کرنے کے لئے اس سے انحراف یا انکار کا سبب
 ہی پیدا نہ ہو۔

آداب عدت

جب کسی کا خاوند مر جائے۔ یا طلاق دیدے۔ یا خلع یا ایلا وغیرہ کے
 ذریعہ نکاح فسخ ہو جائے تو عورت پر ایک مدت مقررہ تک گھر میں رہنا واجب
 ہوتا ہے اور تا وقتیکہ یہ مدت ختم نہ ہو۔ تب تک وہ کہیں دور نہیں جاسکتی
 اور نہ عقد ثانی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ آزاد ہوتی ہے۔ جو چاہے
 سو کرے۔

مطلقہ عورت تین حیض تک گھر سے دن یا رات کو باہر نہ نکلے۔ اور کسی
 سے نکاح کرے۔ اگر کم سن ہے کہ اسے حیض نہیں آتا۔ یا بڑھیا ہے کہ حیض
 آنا بند ہو گیا ہے۔ تب وہ تین مہینے گھر بیٹھے۔ اور جس کا خاوند مر جائے
 تو وہ چار مہینہ دس دن تک گھر میں مقیم رہے اور اگر کسی نے خلوت صحیحہ سے

قبل طلاق دیدی ہو۔ تو اس کے لئے کوئی عدت نہیں۔ اسے احسن طریق سے رخصت کر دے۔

مطلقہ کو ایام عدت میں خاوند خرچ نان و نفقہ دیتا رہے اور اسے اپنے گھر سے نکالے اور اگر وہ صریح بے حیائی یعنی زنا کی مرتکب ہو۔ تو پھر اسے گھر میں نہ رہنے دے۔ اور گھر سے نکال دے۔ تاکہ دوسروں پر اس کا برا اثر نہ پڑے۔ خاوند کے مرنے کی عدت میں عورت کسی روٹی کپڑے کی مستحق نہیں رہتی اسے چاہیئے کہ وہ اپنی گرہ سے خرچ کرے۔ لیکن اگر اسے ازراہ ہمدردی یا مروت مرنے والے کے ورثا اپنی طرف سے ایام عدت میں خرچ خوراک دیں۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے۔

آداب پردہ

اسلام نے ہر اُس بُرائی کے انسداد کا اہتمام کیا ہے جس کے ذریعہ کسی نہ کسی فتنہ کے پھیلنے کا امکان ہو۔ نظربد بھی بدکاری و بے حیائی کی چابی ہے۔ جس سے زنا کا دروازہ کھلتا ہے۔ اسی لئے حق تعالیٰ نے سب سے پہلے ایسی نظروں کی حفاظت کا سامان فرمایا ہے کہ انسان شدید ضرورت کے بغیر ادھر ادھر نہ دیکھے۔ نظریں نیچی رکھے۔ تاکہ دانستہ یا نادانستہ کسی پر کوئی غلط انداز نہ نظر پڑے اس کے خرمین سکون کو نہ جلا دے۔ اور اگر ایک دفعہ کوئی ایسی نظر کسی عورت پر جا پڑے۔ تو دوسری نظر سے اسے ہرگز نہ دیکھے کہ مرتکب گناہ ہوگا۔ اسی طرح عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مردوں پر نظر نہ ڈالیں

خواہ وہ انہیں دیکھ رہے ہوں یا نہ۔ بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو تابینا سے بھی پردہ کرنے کی تعلیم فرمائی ہے جس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام نے اس فتنہ کو روکنے کا کتنا ہمتہم بالشان اہتمام فرمایا ہے جسے آج درخور اعتنا نہیں سمجھا جاتا۔ بلکہ عربیائی و بے پردگی پر فخر کیا جاتا ہے۔

اس لئے مرد کو لازم ہے کہ اپنے ستر کا پردہ کرے یعنی زیر ناف سے گھٹنوں تک کے حصہ کو پردہ میں رکھے اور ایسا کوئی لباس نہ پہنے جس سے یہ حصہ نظر آئے۔ اسی طرح عورت پر لازم ہے کہ وہ بھی اپنے ستر کو چھپا کر رکھے یعنی ناف سے زانو کے نیچے تک کا حصہ دوسری عورت کو بھی نہ دکھائے اور غیر محرم سے اپنا سارا بدن چھپائے۔

عورت اپنے حسن و جمال کی نمائش کے لئے گھر سے باہر نہ نکلے بلکہ اپنے آپ کو فتنہ پروازوں سے بچانے کے لئے گھر کی چار دیواری میں محفوظ رہے اگر باہر کے کسی آدمی سے بامجبوری کوئی بات کرنی پڑے تو اس وقت بھی احتیاط سے کام لے۔ اور نزاکت سے نہ بولے۔ تاکہ اس کا نرم اور دلکش لب و لہجہ کسی بد باطن کو اس کی طرف متوجہ نہ کر دے۔ اس لئے ایسے وقت قدرے خشونت اور روکھا پن دکھائے۔ اگر گھر سے باہر کسی وجہ سے نکلنا پڑے تو بھی اپنے آپ کو اس طرح ڈھانپ کر نکلے کہ کسی کی نظر اس کی زینتِ طبعی یعنی جسم کے کسی حصہ پر نہ پڑ سکے۔ اور ایسے وقت کوئی ایسا زیور بھی پہن کر نہ چلے جسکی آواز ہوس کے بندوں کو اس کی طرف ملتفت کر سکے۔ اور چلتے وقت کوئی ناز و نخر نہ دکھائے کہ دوسروں کو اس کی طرف متوجہ ہونا پڑے۔

آداب وصیت

موت ہر شخص کے لئے یقینی ہے مگر اس کا وقت معین ہونے کے باوجود کسی کو اس کے وقت کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ اس لئے بعد از مرگ کے قابل تصفیہ امور از قسم لین دین۔ امانت۔ داد و ستد وغیرہ کے لئے وصیت کر جانا نہایت ضروری ہے۔ تاکہ ورثاء میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو۔

جو شخص کوئی وصیت کر جائے۔ اس کے ورثاء پر اس کی پابندی لازم ہے۔ وہ طمع نفسانی میں اگر اس سے انکار یا انحراف نہ کریں۔ اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہ کریں جس سے کسی کو نقصان پہنچے اور اس بات سے ڈریں کہ گو وصیت کرنے والا موجود نہیں مگر ہماری نیتوں کو جاننے والا موجود ہے جس نے ایک دن اس بے ایمانی کی پرستش کرنی ہے۔

بسا اوقات بعض لوگ کسی خاص اثر کے ماتحت غیر مشروع وصیت کر جاتے ہیں۔ اور اس کے ذریعہ حقداروں کو محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں یہ بات ثابت ہو جائے تو جس کے حق میں وصیت ہے۔ اسے لازم ہے کہ از خود دوسروں کے حقوق کا احترام کرے۔ اور ایسی غیر شرع وصیت کی پابندی پر اصرار کرنے سے باز رہے۔ اگر اس میں اس کی ہمت نہ ہو تو اصلیت معلوم ہو جانے والوں پر فرض ہے کہ وہ صلح و پیار سے اسے اس وصیت کو مشروع طریق پر بدلنے کے لئے آمادہ کریں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ وصیت کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ تقسیم جائیداد کے متعلق

کوئی وصیت نہ کرے کہ حق تعالیٰ نے اس کی جائیداد کو تقسیم کر دینے کا خود ہی انتظام کر رکھا ہے۔ البتہ شرعاً وہ ایک تہائی جائیداد کی حد تک وصیت کر سکتا ہے جب بھی کوئی وصیت کرے تو ضروری ہے کہ اس وقت دو مسلمان گواہ ضرور موجود ہوں۔ اگر حالت سفر میں مسلمان گواہ دستیاب نہ ہو سکیں تو پھر غیر مسلموں کے سامنے وصیت کر دے۔ مگر بہتر یہ ہے کہ اسے باقاعدہ طور پر تحریر کر اسے۔ اور اس پر اپنے دستخط یا انگلیٹھ وغیرہ ثبت کر کے گواہوں کی گواہیاں کرادے۔ تاکہ بعد میں کسی قسم کے شک و شبہ کا احتمال پیدا نہ ہو۔

آداب میراث

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”جو کوئی مال چھوڑ مرے خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر اس میں میں نے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔“ تاکہ اس کی تقسیم کے وقت باہمی نزاع پیدا نہ ہو۔

جب کوئی مسلمان مرجائے۔ تو اس کے ترکہ کو تقسیم کرتے وقت بہتر ہے کہ اس کی برادری اور کنبہ کے لوگوں کو جمع کر لیا جائے۔ اور آئندہ نزاع سے بچنے کے لئے متوفی کا ترکہ سب کے روبرو شرع کے مطابق بانٹ دے اس وقت اگر کوئی ایسے رشتہ دار یا یتیم و محتاج موجود ہوں جن کا شرعاً اس ترکہ میں کوئی حصہ نہ ہو تو بہتر ہے کہ ان کو بھی حسن سلوک کے طور پر ترکہ میں سے کوئی چیز تقسیم کرنے والا دیدے۔ بشرطیکہ اس ترکہ کے سب وارث بالغ ہوں اور اس امر کی خوشی سے اجازت دیں۔ ورنہ ان کو کچھ کھلا پلا کر رخصت کر دے اور اگر مال

قیموں کا ہے اور مرنے والا کوئی وصیت نہیں کر گیا۔ تو پھر ان جمع شدہ آدمیوں سے کسی معقول طریقہ سے عذر کر دے تاکہ ان کی دشمنی نہ ہو۔

تزک تقسیم کرتے وقت سب سے پہلے متوفی کا دین یعنی قرض ادا کرے اور اگر کوئی وصیت مطابق شرع کر گیا ہو تو اس پر عمل کرنے کے بعد جو کچھ بچے۔ اسے تقسیم کرے۔ تقسیم کے وقت تقسیم کرنے والے کے لئے ضروری ہے۔ کہ وہ ہر ایک کے حصہ کی تفصیل لکھ لے اور اس کی میراث پانے والے سے باقاعدہ رسید حاصل کرے۔ تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔

جن کو میراث میں حصہ نہیں ملا۔ وہ رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ اور نہ تقسیم الہی پر حرت گیری کریں۔ بلکہ حق تعالیٰ نے جس کا جس قدر حصہ مقرر کر دیا ہے اس پر اکتفا کریں۔ وہ تمہارے نفع یا نقصان کا زیادہ جاننے والا ہے اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہوتا ہے اور ہر حکمت بہتری پر منتج ہوتی ہے۔

آداب مشورہ

باہم مشورہ کرنا خیر و برکت کا کام ہے۔ اس لئے جب بھی انسان کوئی کام شروع کرنا چاہے تو بہتر ہے کہ اپنے خیر خواہوں سے مشورہ کر لے مگر مشورہ کرتے وقت کوئی بات چھپا کر نہ رکھے۔ بلکہ مشیروں کے سامنے تمام حالات کھول کر رکھ دے۔ تاکہ وہ غور و فکر کے بعد کسی صحیح نتیجہ پر پہنچ سکیں۔ ورنہ مشورہ بے سود ہو گا۔

مشورہ دینے والا مشورہ دیتے وقت کوئی ذاتی یا سیاسی غرض پیش نظر نہ

بلکہ ناظر فدا اور غیر جانبدار ہو کر معاملہ پر غور کرے اور دیا نسا جو مشورہ صحیح سمجھے وہی دے۔ خواہ اس سے اس کا اپنا یا اس کے کسی عزیز۔ رشتہ دار یا دوست کا نقصان ہی کیوں نہ ہوتا ہو۔

اگر کوئی نکاح کے بارے میں تم سے مشورہ کرے تو خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس موقع کی کوئی خرابی تمہارے علم میں ہے۔ تو اسے ظاہر کر دو۔ کہ یہ غیبت حرام نہیں ہے۔ اسی طرح مشورت کے وقت اگر کسی خاص شخص کی برائی مقصود نہ ہو۔ بلکہ اس کی خیر خواہی کی ضرورت ہو۔ تو اس کا عیب بھی بیان کر دے کہ شرعاً اس کی اجازت ہے اور بعض حالتوں میں ایسا اظہار واجب ہے۔

مشورہ دیتے وقت کسی قسم کی طمع یا توقع نہ رکھے۔ اس کا معاوضہ طلب نہ کرے اور نہ اس کا احسان جتائے کہ یہ بھی حق العباد ہے۔

جماعتی نظام کے اندر اگر بعد مشورہ کوئی فیصلہ ہوا ہو۔ تو ان افراد پر جنہیں اس فیصلہ سے اختلاف تھا۔ لازم ہے کہ وہ اپنے اختلاف کو محفوظ رکھتے ہوئے اس فیصلہ کی پابندی کریں۔

قانونی یا کاروباری پیشہ درمشیروکالت کے تحت آتے ہیں۔ اسلئے ان کے لئے آداب وکالت کی پابندی لازمی ہے۔

آداب وکالت

اسرار الحسنى میں حق تعالیٰ کا ایک نام "وکیل" بھی ہے کہ اس سے بہتر کوئی

کار ساز نہیں۔ اس نسبت سے ایک وکیل کو بھی اپنی صفات سے موضوع ہونا چاہیئے۔ جو وکیل حقیقی کی ہیں۔ اسے ہر لمحہ اس بات کی احتیاط کرنی چاہیئے۔ کہ وہ کوئی ایسا فعل نہ کرے جس سے اس با عظمت نام کی توہین ہو۔ اور ہر لحاظ سے اس بات کا استحضار کرے کہ آخر اسے بھی ایک دن اپنے قول و کردار کی جوابدہی کے لئے ایک ”وکیل“ کے ہی سامنے پیش ہونا ہے۔ جس کے نام کو استعمال کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں مجرموں کو چھڑاتے چھڑاتے وہاں خود مجرموں کے کھڑے میں کھڑے ہو کر حکم سزا سننا پڑے۔

اس لئے ہر وکیل کا فرض ہے کہ وہ سچے۔ حقدار اور مظلوم کی اعانت و وکالت کرے۔ جھوٹے مقدمہ کی پیروی یا اعانت سے باز رہے۔ اپنے فرض منصبی کو دیانتداری اور جانفشانی سے انجام دے۔ موکل کے کام کو اپنا ذاتی کام سمجھے اس کی ہر طرح خیر خواہی کرے۔ اسے صحیح مشورہ دے۔ صاف گوئی سے کام لے فیس رحم اور ہمدردی کے جذبہ کے تحت فیصلہ کرے۔ اور اپنے قول کا پابند رہے۔ وکالت مال پر وکالت حق کو ترجیح دے یعنی صرف فیس کی خاطر ناحق کی وکالت نہ کرے بلکہ حقدار کی امداد کرے۔ کیونکہ صرف فیس کی خاطر مجرم کو مجرم جانتے ہوئے جیلے بہاتے سے چھڑانے کی کوشش کرنا جرم کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

وہ دوسرے کی جیب پر نظر نہ رکھے۔ نہ ہی کسی دلال و غیرہ کو رزاق جانے نا جائز طریقوں جیلوں بہانوں سے روپیہ نہ بٹورے۔ فریق مخالف سے ساز باز نہ کرے۔ کسی کی رعایت نہ کرے۔ سفارش نہ مانتے۔ حاکم کو سفارش نہ کرائے۔

رشتوں نہ پہنچائے۔ اس کی خوشامد نہ کرے۔ اس کے نام پر اہل مقدمات سے رقم وصول نہ کرے۔

مقدمہ کی سرسبزی کے لئے جھوٹ۔ فریب۔ غلط بیانی سے کام نہ لے
گواہان کو منحرف نہ کرے نہ کرائے۔ غلط راستے اختیار نہ کرے۔ دھوکا نہ دے
ضمیمہ فراموشی نہ کرے۔ جن کا مقدمہ نہ چل سکتا ہو۔ یا کمزور ہو۔ انہیں محض فیس وصول کرنے
کی خاطر سبز باغ نہ دکھلائے۔ غلط مشورہ نہ دے۔ جس نوع کے مقدمہ کی مہارت
نہ رکھتا ہو۔ وہ قبول نہ کرے۔ مثلاً اگر وہ صرف فوجداری کا کام کرتا ہے۔ اور
دیوانی کی باریکیوں کا پوری طرح ماہر نہیں۔ تو دیانتاً اسے دیوانی کا پیچیدہ مقدمہ
نہیں لینا چاہیئے۔ علی ہذا القیاس۔

اہل مقدمات سے منافقت نہ کرے۔ یعنی رقم لیتے وقت تو لجاجت تک
اُتر آئے اور رقم لے لینے کے بعد خباثت کا مظاہرہ کرے۔ یعنی ان کی بات
نہ سنے۔ ان سے کج خلقی۔ بدزبانی بددیانتی سے پیش آئے۔ بات کرنے پر
دھتکار دے۔ توجہ سے ان کا دکھ درد نہ سنے۔ ان کے کام کی پوری توجہ نہ
دے۔ یہ باتیں ایک وکیل کے شایان شان نہیں۔ کیا خبر کہ جس محنت یا قیامت
یا سرمایہ کا غرور آج اس سے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ کل کو وہی دفانہ کرے
اور حق تعالیٰ اپنی مخلوق سے بدسلوکی کا انتقام لینے کے لئے اس سے
یہ سب چیزیں چھین لے اور وہ ہاتھ متارہ جائے۔

آداب عدالت

عدالت خواہ کسی نوع کی ہو۔ اس کا احترام سب پر لازم ہے کہ اسی سے ملک میں انصاف کا وقار قائم کیا جاسکتا ہے۔

جب بھی کوئی شخص کسی عدالت میں داخل ہو تو وہ اس کے آداب بجالائے اندر جا کر ادب سے کھڑا رہے۔ اگر کمرہ کھڑا ہو۔ شور و غل نہ مچائے۔ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ جس سے عدالت کی توہین کا پہلو نکلے۔ اس کے کام میں رکاوٹ نہ ڈالے عدالت جو حکم صادر کرے۔ اس کی بناء پر اسے برانہ کہے بلکہ اس کی اصلاح یا ترمیم کے لئے مرافعہ یا اپیل۔ وغیرہ کرے۔ عدالت کے اندر نہ حقو کے۔ سیکریٹ یا حقہ نہ پیئے۔ اور نہ کچھ کھائے پیئے اور نہ عدالت کی چیزوں کو چھیڑے۔ اور نہ ادھر ادھر بکھیڑے۔ جس وقت عدالت پر خواست ہو جائے تو پھر اس کے کمرہ میں جانے کی کوشش نہ کرے کہ اس سے کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ افسران اور اہلکاران عدالت کے لئے لازم ہے کہ وہ عدالت میں عدالت کے مقررہ لباس اور وردی میں آیا کریں۔ برسرِ اجلاس سیکریٹ وغیرہ بیٹے یا کھانے وغیرہ سے احتراز کریں۔ آئین عدالت کی ہر طرح پابندی کریں۔ اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کریں۔ اور نہ عدالت میں ایسے حالات پیدا کریں جو کسی کو مشتعل کرتے والے ہوں یعنی کسی کو گالی وغیرہ نہ دیں۔ اور برانہ کہیں قانون کے مطابق اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ انصاف۔ ضبط۔ نظم کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ کسی کی رعایت نہ کریں۔ کسی کی سفارش نہ مانیں۔ کیونکہ قانون کی نظر

میں شاہ و گدا۔ امیر و غریب سب برابر ہیں۔ تاکہ عدالت کا وقار قائم رہے اور ملک کی عزت بڑھے۔

آداب شہادت

نزاعی امور بالعموم شہادت کے بغیر فیصلہ نہیں ہوتے اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب کوئی نزاعی مسئلہ کسی عدالت۔ پنچائیت یا فرد کے روبرو پیش ہو تو وہ اس مسئلہ کا محض اپنے حسن ظن یا تخمین سے فیصلہ نہ کرے۔ بلکہ اسکی حقیقت معلوم کرنے کے لئے فریقین کو شہادت پیش کرنے کی پوری پوری سہولت دے تاکہ کسی سے بے انصافی نہ ہو۔

اسلئے جس امر متنازعہ کے متعلق کسی کو علم ہو تو لازم ہے کہ وہ اسے از خود حاضر ہو کر ظاہر کر دے۔ اور اسے جان بوجھ کر نہ چھپائے تاکہ بے انصافی نہ ہو۔ اگر وہ کسی وجہ سے خود نہیں جاسکا۔ اور کوئی فریق اسے بطور گواہ طلب کرے۔ تو جانے سے انکار نہ کرے۔

جب گواہی دینے لگے۔ تو خدا کے لئے سچی گواہی دے جھوٹ ہرگز نہ بولے جو معاملہ ہو صاف صاف بتلا دے۔ اس کو بیان کرنے میں دانستہ کوئی ایسا لفظی ہیر پھیر نہ کرے۔ جس سے اصلیت کے اخفایا مسخ ہونے کا امکان پیدا ہو۔ خواہ اس سے تمہارا۔ تمہارے والدین یا قرابت داروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہوتا ہو۔ اور نہ ہی معاملہ کو چھپانے کی کوشش کرے۔ نہ گواہی سے انحراف کرے کہ یہ بہت ہی گناہ کا کام ہے۔

سچی گواہی دیتے وقت دنیوی نفع پر آخرت کے فائدہ کو ترجیح دے
اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرے۔ کہ مالدار کی رعایت کر کے یا محتاج
پر ترس کھا کر بیچ کو چھوڑ بیٹھے۔ بلکہ جو حق ہو۔ وہ بر ملا کہہ دے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ
آپ سے زیادہ ان کا خیر خواہ اور ان کے مصالح سے واقف ہے۔ اور
اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔

گواہی کا معاوضہ طلب نہ کرے۔ نہ اس کے لئے کسی سے سودا بانی
کرے۔ اور نہ گواہی دے کر احسان جتائے۔ بلکہ اللہ کا شکر بجالائے کہ اس
نے حق گوئی کی توفیق بخشی اور وہ عند اللہ سرخرو ہوا۔

آداب دستاویز نویسی

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اس نے جسے لکھنے کی استعداد بخشی ہے اسے
چاہیے کہ اس کے پاس اگر کوئی معاملہ لکھوانے والا آئے۔ تو اسے لکھ دیا کرے
اور انکار نہ کیا کرے۔ کیونکہ علم ان پر ٹھہکا پڑھے ہوئے پر ایک حق قائم کر دیتا
ہے۔

اسلئے جب کسی سے کوئی شخص یا کوئی جماعت کوئی دستاویز تحریر کرانے
کے لئے آئے تو اسے لازم ہے کہ حسب استعداد وہ ان کا معاملہ ضبط تحریر
میں لے آوے۔ اسے تحریر کرتے وقت انصاف اور دیانت سے کام لے
جو کچھ لکھے۔ فریقین کی رضامندی سے لکھے۔ کسی کی رورعایت نہ کرے کسی
کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔

اگر وہ معاملہ قانونی طور پر ایسا پیچیدہ ہو۔ جو لکھنے والے کی عقل و فہم سے بالا ہو۔ تو وہ نہایت دیاستداری سے اس کے لکھنے سے صاف عذر کر دے اس کی حقیقت لکھوانے والے پر ظاہر کر دے۔ تاکہ معاملہ صاف ہو جائے۔ اور اس کے دل میں کوئی رنج پیدا نہ ہو اور اس مسئلہ کے کسی ماہر کا پتہ بتا دے جہاں سے وہ اپنا کام کرا سکتے۔

جس وقت کوئی دستاویز فریقین کی استدعا کے مطابق تحریر کرے۔ تو بہتر ہے کہ پہلے اس کا مسودہ تیار کرے۔ وہ ان سب کو حرفاً و اسناداً سناتے وقت اس میں کوئی تحریف یا تخفیف نہ کرے۔ تاکہ لکھوانے والوں کو ہر طرح تسلی ہو جائے۔ جب وہ اس کی منظوری دیدیں تو پھر اسے من و عن تحریر کر دے۔ اور اس تحریر کو مکمل کرنے کے بعد دوبارہ فریقین کو سنا دے۔ اور اس کے بعد ان کے دستخط و غیرہ گواہوں کے سامنے کرائے۔ اور ان گواہوں کے بھی دستخط اس دستاویز پر کرائے۔

جو یہ کام ازراہ خدمتِ خلق کرے۔ وہ اس کا کوئی معاوضہ قبول نہ کرے اور نہ احسان جتائے۔ اور نہ توقع رکھے۔ اور جو یہ کام کاروباری حیثیت سے کرتے ہو۔ ان پر اس کے ساتھ آداب و کالت کی پابندی بھی لازم ہے۔

آدابِ زراعت

زراعت ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے جسے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا۔ اور جس کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

”تم رزق کو زمین کی پہنائیوں میں تلاش کرو۔ جو شخص درخت رکاتا

ہے یا کھیتی کرتا ہے۔ پھر اس سے پرندے۔ جانور یا انسان کھاتے

ہیں۔ تو اس شخص کے لئے یہ کام صدقہ بن جاتا ہے۔“

اسی پر بقاء نسل کا دار و مدار ہے۔ اگر سب کے سب لوگ تجارت

صنعت یا سیاست میں لگ جائیں۔ تو ان کی دنیوی اور تمدنی زندگی تباہ

ہو جائے۔

اسلئے زمیندار کے لئے ضروری ہے کہ اس کی طرف زیادہ توجہ دے

کاشت خواہ خود کرے۔ خواہ کسی دوسرے سے کرائے۔ مگر اس کام میں غفلت

نہ کرے۔ بلا وجہ زمین فارغ نہ رہنے دے۔ زیادہ سے زیادہ غلہ پیدا کرنے

کی کوشش کرے۔ کیونکہ دنیا کی آبادی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی ہے اور اسی

نسبت سے غلہ پیدا نہیں کیا جا رہا۔ جس کی وجہ سے لوگوں کی پریشانیوں

میں ایک اور اضافہ ہو گیا ہے۔

زمیندار کاشتکار کو غلام نہ سمجھے۔ اس سے برا سلوک نہ کرے اسے

برابر کا شریک جاتے۔ اس کی محنت کو اپنے برابر کے برابر سمجھے۔ دونوں

ایک دوسرے کو حاکم و محکوم یا آقا و غلام سمجھنے کی بجائے معین و مددگار اور دوست

و ہمدرد جانیں۔ ایک دوسرے کا حق غصب نہ کریں۔ ناحق مال ہضم نہ کر

جائیں۔ بٹائی کی جو شرح مقرر کریں۔ اسی کے مطابق باہم تقسیم کریں۔ مگر شرح

ایسی دیا تدارانہ ہو کہ کسی کی حق تلفی کا امکان نہ رہے۔ زمیندار کا فرض ہے

کہ فصل تیار ہوتے ہی کاشتکار کو اس کا حق ادا کر دے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کا ارشاد ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیدو۔ اور کہ جس کسی نے کسی کا حق زمین ناحق مارا قیامت کے دن حق تعالیٰ اس قطعہ زمین کو اس کی گردن میں آویزاں کر دیگا۔

فصل برداشت کرنے کے بعد ہر دو کا فرض ہے کہ وہ اسے منڈی میں فروخت کے لئے لائیں۔ ہنگامی پیدا کرنے کے لئے اسے اپنے پاس بدیتی سے نہ روک رکھیں۔ اس میں دیدہ دانستہ کوئی ملاوٹ نہ کریں۔ اور قحط سالی کے زمانہ میں غلہ کو چھپا کر نہ رکھیں۔ بلکہ محفوظ ذخیروں کو بھی خلق خدا کی خاطر باہر نکالیں۔ اگر آپ خلق خدا پر رعایت نہ کریں گے۔ تو کیا عجیب کہ خدا آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے۔ جو آپ اس کی مخلوق سے کرتے ہیں۔ اور آئندہ یہ آپ کی فصل نہ ہونے دے جیسا کہ اس نے فرمایا ہے کہ ”بتاؤ تو سہی کہ جو کھیتی تم کرتے ہو۔ اس کی پیدائش تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں۔ اور تم باتیں بناتے جاؤ۔ کہ ہم تو زیر بار ہو گئے۔ بلکہ ہم تو محروم کر دئے گئے۔“

آداب صنعت

تجارت کی طرح صنعت کو بھی انبیاء علیہم السلام۔ علماء کرام اور اولیاء اللہ نے اپنا پیشہ بنائے رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام برہمنی کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کپڑا بننے کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر بنانے کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنانے کا۔ حضرت لقمان علیہ السلام سیل

بنانے کا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جوتے سینے کا کام کرتے تھے۔ جن کو آج نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ایسے کام کرنے والوں کو ”کمین“ اور موجودہ اصطلاح میں ”معین“ سمجھا جاتا ہے۔ صنعتی ترقی کے بغیر کوئی قوم اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔

اس لئے ملک کو بام ترقی پر پہنچانے کے لئے ضروری ہے کہ سرمایہ دار صنعت و حرفت میں زیادہ دلچسپی لیں۔ بڑے بڑے کارخانے ملیں۔ فیکٹریاں قائم کر کے مالی و معاشی بدحالی کا مقابلہ کریں۔ ہمت مردانہ سے کام لیں۔ محنت۔ قابلیت اور دیانت سے کام چلائیں۔ صنعتی مقاصد کے لئے منصوبہ بندی کریں۔ غیر ملکی مال کا مقابلہ کرنے کے لئے چیزیں پائیدار اور عمدہ تیار کریں۔ قیمت نسبتاً کم رکھیں۔ تاکہ خریدار خود بخود ملکی مال کو غیر ملکی مال پر ترجیح دینے لگے اور اسے زیادہ سے زیادہ فروغ حاصل ہو۔

کارخانوں وغیرہ میں کام کرنے والوں کو کارخانہ دار معقول تنخواہیں دیں مقررہ وقت سے زیادہ ان سے کام نہ لیں۔ ان کی صحت و تفریح اور انکے بال بچوں کی تعلیم کا طرخواہ انتظام کریں۔ حوصلہ افزائی کے لئے انعامات اور بونس وغیرہ دیں۔ ان کی ضروریات زندگی کی چیزوں کے لئے سستی دکانیں کھولیں۔ تاکہ وہ ہر طرف سے مطمئن ہو کر اپنے کام میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیں۔ اور اس کی ترقی میں کوشاں رہیں۔ مزدور کی محنت اور خون پسینہ کو کوڑیوں کے مول لینے کی کوشش نہ کریں۔ اپنی مطلب برادری کی خاطر انہیں پریشانیوں کا شکار نہ بنائیں۔ ان کا پیٹ کاٹ کر اپنا سرمایہ بڑھانے کی کوشش

نہ کریں بلکہ اپنے سرمایہ میں انہیں برابر کا شریک جانیں۔ ورنہ آپ کو ٹیسی بھی نہ کما سکیں۔ کیونکہ ان میں بددلی پیدا ہونے سے آپ کے مال کی تیاری اور پائیداری پر بُرا اثر پڑیگا۔ اور منڈی میں اس کی وقعت گھٹ جائے گی اس لئے ”مزدور“ اور ”سرمایہ دار“ کی بنیاد پر کام نہ چلائیں۔ بلکہ محنت اور پیسے کو برابر سمجھیں۔ تاکہ زیادہ سے زیادہ نفع اور برکت ہو۔

آداب تجارت

اسلام میں جو مقام تجارت کو حاصل ہے۔ وہ کسی اور پیشہ کو حاصل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام۔ صحابہ کرام۔ اولیاء اللہ اور آئمہ فن نے اسے ذریعہ معاش بنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبل از نبوت ۲۱ برس تک تجارت کرتے رہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ رزق کے دس حصوں میں سے نو حصے تجارت میں ہیں اور سچا تاجر قیامت کے نبیوں۔ صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائیگا۔ اس سے بڑھ کر اور خوش قسمت کون ہو سکتا ہے جو روپیہ کمانے کے ساتھ یہ بلند و بالا مقام بھی پائے۔ اور اس سے زیادہ بد بخت کون ہوگا۔ جو حلال کو حرام اور جائز کو ناجائز بنا کر اپنی دنیا و آخرت تباہ کرے۔

اس لئے ہر تاجر کا فرض ہے کہ وہ دنیا کے نفع کے ساتھ آخرت کا نفع کمانے کیلئے ان جیسا اخلاق اور کردار پیدا کرے۔ جن کا مقام اسے حاصل ہونا ہے۔ اپنی تجارت کی بنیاد امانت۔ دیانت اور راستی پر رکھے۔ وزن پورا دے

چیزیں خالص رکھے۔ پیانے ٹھیک ہوں۔ حلال اور جائز مال بیچے اور احکام شرعیہ کی پوری پوری پابندی کرے۔ خواہ اس سے بظاہر خسارہ ہی کیوں نہ ہو۔ قلیل منافع کو لوٹ کھسوٹ پر ترجیح دے۔ کہ اس سے تجارت و برکت میں زیادتی ہوتی ہے۔

لین دین میں ہیر پھیر نہ کرے۔ چالاکی اور عیاری سے کام نہ لے۔ مال میں ملاوٹ نہ کرے۔ اگر ویسے اس میں عیب یا نقص ہو۔ تو اسے پوشیدہ نہ رکھے بلکہ اس سے خریدار کو آگاہ کر دے۔ ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی سے باز رہے۔ قحط سالی میں گرانی پیدا نہ کرے خریدار کو پھینسانے کے لئے جھوٹی قسمیں نہ کھائے۔ کہ وہ تمہارا رزاق نہیں ہے۔ اس سے عارضی طور پر فروع ضرور ہوتا ہے مگر بالآخر انسان خسارے میں رہتا ہے۔

حرام چیزوں کی تجارت نہ کرے۔ جیسے شراب۔ لحم خنزیر۔ سود وغیرہ ایسی چیزیں بھی نہ بیچے جو گناہوں کا آلہ ہوں جیسے گانے بجانے کے آلات یہو و لعب کا سامان۔ تصاویر وغیرہ۔ حلال مال کو حرام نہ بنائے۔ جیسے برودہ فروشی۔ عصمت فروشی وغیرہ۔ اور ناجائز وغیرہ شرعی طریقے بھی اختیار نہ کرے کہ برکت سے محروم اور گناہ کا مرتکب ہو۔

خریدار سے تنگی اور ترشی نہ کرے۔ نرمی۔ خوش اخلاق اور حسن سلوک سے پیش آئے۔ مہربانی کے چند الفاظ محبت آمیز خطاب۔ اور ادنیٰ سی رعایت مستقل گاہک بنادیتی ہے اور بے رخی و بد مزاجی گاہک سے ہمیشہ کیلئے دکان چھڑا دیتی ہے۔

آدابِ محصلات

اسلام نے صرف مسلمان کی آمدنی پر زکوٰۃ۔ زمین پر عشرہ علاقہ کی پیداوار پر خراج یا مالگذاری درآمد برآمد کے مال پر عشرہ۔ ذمیوں سے جزیہ اور مال غنیمت کا خمس ٹیکس کے طور پر جائز رکھا اور وصول ہوتا رہا۔ انکو بیت المال میں جمع کر کے ان سے رفاہ عامہ کے کام چلائے جاتے تھے۔ ان کے علاوہ ہر قسم کا ٹیکس غیر شرعی ہے۔ مگر موجودہ حکومتی نظام اس قدر ذرائع آمدنی پر چلانا ناممکن بتایا جاتا ہے۔ اسلئے حکومت کا کاروبار چلانے کے لئے ہر حکومت میں بے شمار ٹیکس لگے ہوئے ہیں۔ جن کی ادائیگی اب ناقابل برداشت ہو رہی ہے۔ اور رعایا ان کے بوجھ سے کراہ رہی ہے مگر ایسی حالت میں بھی اسلام ایسے ناجائز اور ناقابل برداشت ٹیکسوں کی ادائیگی سے بچنے کے لئے جھوٹ۔ فریب۔ دغا سے کام لیتے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیونکہ اس کے آئین میں ایک دن ذرہ ذرہ کا حساب لینا اور دنیا ہوگا اس وقت ان غلط بیانیوں اور مکر و فریب کے جواز میں کوئی دلیل کام نہ دے سکے گی۔ اور سوائے اقرار کے کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اس سے کہیں یہ بھی نہ سمجھ لیا جائے کہ اسلام میں ایسی خرابیوں کا کوئی علاج نہیں۔ بلکہ اس نے اسکا بہت ہی سادہ سناحل یہ بتلادیا ہے کہ زمین پر صالح نظام قائم کرو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اس کی پاداش میں ہر چیز برداشت کرو۔ کیونکہ حکومت کی اطاعت بھی ایک لازمی امر ہے۔

اسلئے رائج الوقت ٹیکسوں سے بچنے کے لئے کوئی غلط اندراج یا ریکارڈ
تیار نہ کیا جائے۔ اس کی خاطر غلط بیانیوں سے کام نہ لیا جائے متعلقہ افسران
کی خوشامد نہ کی جاوے۔ ان کو سفارش نہ پہنچائی جاوے۔ انہیں رشوت لینے
پر مجبور نہ کیا جائے۔ انہیں غیر دیانتدار نہ ترغیب نہ دی جائے اثر و رسوخ کے
ذریعہ ان سے ناجائز کام نہ لیا جائے۔

اگر کسی اثر یا تعلق کی وجہ سے افسر شخص کنندہ واجب ٹیکس میں اپنی طرف
سے بلا استحقاق یا اختیار ناجائز ذرائع سے تخفیف کر دے یا اسے معاف کر دے
یا اس سے مستثنیٰ کر دے۔ تو دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی رعایت کسی قیمت
پر قبول نہ کی جائے۔ تاکہ حق العباد کی ادائیگی میں فرق نہ آئے کیونکہ ایک دن
یہ حق العباد ان اعمال حسنہ سے دنیا پڑے گا۔ جن کی کثرت پر نجات کا پلہ جاری
ہونے کا امکان ہے۔ اور جسے حق تعالیٰ نے بھی معاف کرنے کا حق اپنے
پاس نہیں رکھا۔ بلکہ بندے کا حق معاف کرنے کا اختیار بندے کو دے رکھا ہے
اگر افسر ایسی رعایت منسوخ کرنے کے لئے تیار نہ ہو اور اسے برقرار
رکھنے پر مہر ہو۔ تو اسی قدر واجب ٹیکس جو اسے چھوڑ دیا ہے۔ کسی دوسرے
مناسب ذریعہ سے داخل خزانہ کر دیا جائے۔ تاکہ اپنا دامن اور معاملہ پاک
وصاف رہے۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک تقویٰ ہی قابل اعتبار ہے۔

اگر افسر شخص کنندہ دانستہ یا نادانستہ واجب ٹیکس سے زیادہ لگا دے
تو اس صورت میں اسے برا بھلا نہ کہے اسکے حکم کے خلاف قانونی چارہ جوئی
کرے۔ اگر اسکی ہمت نہ ہو۔ تو صبر کرے۔ جس کا وبال اس پر لازماً پڑے گا۔

آدابِ کرایہ

انسان کو زندگی میں بارہا سواری۔ برداری۔ رہائشی کار و باری مقامات اور بعض اشیاء کے استعمال کا کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لئے دیانت اور حسن معاملت کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی ادائیگی حق العباد کی ادائیگی ہے ریل۔ لاری۔ بس۔ ٹیکسی وغیرہ کے کرائے مقرر ہوتے ہیں۔ اسلئے بعض لوگ ان سے بچنے کے لئے بلا ٹکٹ سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹانگہ۔ رکشا۔ ریڑھی۔ اونٹ وغیرہ کے کرائے اگرچہ بلدیہ وغیرہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں۔ مگر ان پر عمل شاذ ہی ہوتا ہے۔ کوچو ان ناواقف سوار ہونے والے سے زیادہ اینٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ کم سے کم دینے کی فکر کرتا ہے یہی حالت مکانوں۔ دکانوں۔ شامیانوں۔ برتنوں وغیرہ کے کرایہ کے سلسلہ میں پیدا ہوتی رہتی ہے۔ لینے والے کی ہر لمحہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ کرایہ زیادہ سے زیادہ مقرر اور وصول ہو۔ اور دینے والا دعایت کا خواہشمند رہتا ہے۔ جس سے ایسے دو طبقوں میں ہر وقت سرد گرم کشمکش اور جنگ کی صورت رہتی ہے۔ اسلئے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جائز حق کا احترام کرے۔ جدا اعتدال سے تجاوز نہ کرے۔ اس کی نظر دوسرے کی جیب یا نقصا پر نہ رہے۔ جیب زر کو اتنا غالب نہ ہونے دے کہ وہ دنیا میں دوسروں کیلئے اور آخرت میں اس کے لئے باعث تکلیف ہو۔

بلا کرایہ سفر کرنے یا مال لاتے یا لے جانے کی ہرگز کوشش نہ کرے اگر

یہاں کسی وجہ سے گرفتاری سے بچ گیا۔ تو آخرت میں بچنا ناممکن ہے جن چیزوں یا ذرائع آمدورفت کے کرائے مقرر نہیں۔ وہاں لازمی ہے کہ پہلے سے کرایہ فیصلہ کر لے۔ تاکہ بعد میں کسی قسم کا جھگڑا پیدا نہ ہو۔ کرایہ فیصلہ کرتے وقت دونوں کو انصاف سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ کسی کو دوسرے کا حق چھیننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور خدا فراموشی کی بجائے خدا ترسی سے کام لینا چاہیے۔

جن دکانوں مکانوں۔ گوداموں وغیرہ کے کرائے فریقین نے رضامندی یا مجبوری کی وجہ سے باہمی ادا کرتے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ وہ انکی ادائیگی کی شرائط کی پوری پابندی کریں۔ وقت مقررہ پر کرایہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مالک کو وصول کرایہ کے لئے بار بار تقاضا کرنے کا ہرگز موقع نہ دیں کہ اس طرح باہمی تعلقات خوشگوار نہیں رہتے۔ بلکہ وہ مالک کی تکلیف اور اذیت کا عند الذمہ وار ہوتا ہے۔ اور خود وعدہ خلافی کا مرتکب ہوتا ہے جو سراسر خدشہ کا سودا ہے۔ جو کرایہ ادا کرے اس کی باقاعدہ رسید حاصل کرے کہ یہ حکم الہی ہے۔ دوسرے پر غیر ضروری اعتبار کر کے اسے بددیانتی کا موقع نہ دے۔ پیشگی کرائے مقررہ اور وصول کرنے سے بھی احتراز کرے۔ ایسا کرنا ایک مسلمان بھائی پر بددیانتی کا گمان کرتا ہے۔ جو جائز نہیں۔ اور یہ ویسے بھی صحیح نہیں کیونکہ جب تک وہ اس جگہ کو سالم ہیئتہ استعمال نہ کرے۔ آپ کو اس کے کرایہ وصولی کا حق پیدا ہی ہوتا۔

آداب خرید و فروخت

خرید و فروخت کرتے وقت خریدنے والے دونوں کا فرض ہے کہ دیانتداری سے کام لیں ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں۔ اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ بلکہ اللہ سے ڈریں جو دیکھ رہا ہے اور حساب لیتے والا ہے۔

جب ایک آدمی سودا کر رہا ہو۔ اور ابھی قیمت طے نہ ہوئی ہو۔ اور احتمال غالب یہ ہو کہ بائع اس کی پیشکش کو قبول کرے گا۔ تو سودا خراب کر کے خود لینے کی کوشش نہ کرے۔ جب ان کا سودا نہ بنے۔ تب خرید لے۔

تیلام میں بولی پر بولی دینے میں مضائقہ نہیں۔ لیکن جب بائع ایک کی بولی قبول کرے تو اس کے بعد بولی نہ بڑھائے۔ کسی کو دھوکا دینے کے لئے بولی نہ بڑھائے۔ تاکہ دوسرا آدمی زیادہ بولی دے اور وہ چیز ہنگے داموں اس کے گلے پڑ جائے۔

جب گائے بھینس بکری وغیرہ کا سودا کرتا ہو۔ تو خریدار کو دھوکا دینے کیلئے ایسا نہ کرے۔ کہ اس کا کئی وقت کا دودھ نہ نکالے یا مصنوعی یا معمول سے زیادہ خوراک دے تاکہ اس کا دودھ اصل سے زائد ہو جائے اور خریدار زیادہ دودھ کے دھوکے میں آکر اس قیمت ادا کر دے اور بعد میں اسے پھٹانا پڑے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں دیدہ دانستہ کم قیمت یا مضر صحت چیزیں ملا کر فروخت نہ کرے۔ تاکہ جھوٹ۔ فریب اور ملاوٹ سے خریدار سے زائد دام بڑھ

سکے۔ اور نہ ہی سبزی کو بھاری کرنے کے لئے لمحہ بہ لمحہ پانی سے بھگو تار ہے تاکہ کم وزن زائد وزن پر یک سکے۔

دوکاندار کو اس بات کا حق ہے کہ وہ ارزاں چیز خرید کر گراں قیمت پر بیچے مگر جب مخلوق خدا کو اس چیز کی اشد ضرورت ہو۔ اور وہ تکلیف میں مبتلا ہو تو اس وقت محض روپیہ کمانے کی غرض سے ذخیرہ اندوزی کے ذریعہ گراں پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے کہ یہ حرام اور موجب لعنت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مصیبت زدہ ضرورتاً اپنی کوئی چیز بیچنا چاہے تو اس کو صاحب غرض سمجھ کر نہ دبلے۔ اور اس کی چیز کی قیمت جان بوجھ کر نہ گھٹائے۔ بلکہ اسے پوری پوری بازاری قیمت ادا کرے اور اس کی ہر طرح اعانت کرے۔

جب کوئی مال منڈی کی طرف لا رہا ہو۔ تو شہر کے باہر جا کر اس سے راستہ میں کوئی شخص سودا نہ کرے۔ بلکہ اسے منڈی میں لانے دے۔ کیونکہ اس طرح ایک تو بائع کو یہ کہہ کر دھوکا دینا مقصود ہوتا ہے کہ تمہارا مال شہر میں اس سے اچھے نرخ پر فروخت نہ ہوگا۔ دوسرا اس سے شہر والوں کے لئے محتاجی ہوگی کیونکہ جب ایک شخص کے قبضہ میں ایسی چیز آجائے تو پھر وہ من مانی قیمت وصول کرنے کی کوشش کریگا۔

اسی طرح جب کوئی دیہاتی شہر میں بیچنے کے لئے کوئی چیز لا رہا ہو۔ تو ازراہ خیر خواہی اسے اس کے بیچنے سے نہ روکے کہ یہ ہمارے پاس رکھ جاؤ جب قیمت گراں ہوگی تو بیچ دیجئے۔ کیونکہ اس طرح شہر والوں کو ایک حق کفایت سے محروم کرتا ہے۔ البتہ اگر اس کا نقصان ہوتا۔ تو پھر مضائقہ نہیں۔

جو چیز تمہارے ملک یا قبضہ میں نہ ہو۔ اس کا کسی سے اس امید پر سودا نہ کرے کہ بازار سے خرید کر اس کو دید و گئے۔ اسی طرح جب تک پھل کام میں آنے کے لائق نہ ہو۔ اسے نہ خریدے اور نہ بیچے۔ کیا خبر کہ پھل رہے یا ضائع ہو جائے اور بیچک آجانے پر بھی مال فروخت نہ کرے۔ جب تک کہ وہ مال بیچنے والے کے قبضہ میں نہ آجائے۔ اور جب مال بائع کے قبضہ میں آجائے۔ تو بیچک دیکھ کر مشتری خرید کرے۔ اس وقت اسے اختیار رہے کہ خواہ معاملہ کرے یا انکار کر دے۔

اگر کوئی چیز بطور بدنی کے خریدے اور فصل پر بائع سے وہ چیز نہ بن پڑے۔ تو جتنا روپیہ بائع کو دیا تھا۔ وہ واپس لے لے۔ اس سے زیادہ نہ لے۔ اور نہ اس روپیہ کے بدلے اس سے کوئی اور چیز لے۔ البتہ وہ روپیہ واپس لے کر اسی روپیہ کا پھر اور سودا کرے۔

مفلسی اور قحط کے موقع پر اکثر لوگ اپنی اولاد کو یا بعض ظالم دوسروں کی اولاد کو بیچ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہرگز نہ خریدے۔ ایسی خرید و فروخت قطعاً حرام ہے۔

اگر کوئی شخص اپنا مکان یا زمین بے میل ہونے کی وجہ سے فروخت کرے تو وہ جلدی سے اس رقم سے کوئی دوسرا مکان یا زمین خرید لے۔ ورنہ یہ روپیہ اڑ جائے گا۔

آدابِ داد و ستد (دین دین)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”معا ملہ خواہ بڑا ہو یا چھوٹا۔ اس کے لکھنے میں کاہلی نہ کیا کرو۔“ آج کل دنیا میں زیادہ تر فساد صرف اسی فرمان کی نافرمانی کی وجہ سے برپا ہے اور انسان نقصان اٹھانے کے باوجود اس کی پابندی ضروری نہیں سمجھتا۔ اور خواہ مخواہ دوسروں پر اعتماد کر کے ان کو بے ایمان ہونے کی سہولتیں بہم پہنچاتا ہے۔

اس لئے آپ پر واجب ہے کہ جب بھی آپس میں لین دین کریں۔ تو اس معاملہ کو ضبط تحریر میں لائیں۔ اور اس میں اس کی تمام تفصیل اور شرائط درج کریں۔ تاکہ بعد میں کوئی نزاع پیدا نہ ہو۔ اور اس معاملہ میں کسی سے روئے عتد یا کسی پر اعتماد نہ کریں۔ خواہ وہ اپنا کتنا ہی عزیز یا معتد کیوں نہ ہو۔

دست بدستی سودا کے لئے کسی تحریر کی ضرورت نہیں۔ مگر بہتر ہے کہ وہ بھی گواہوں کے سامنے کریں۔ تاکہ بعد ازاں کوئی جھگڑا ہو تو وہ کام آسکیں اگر یہ ممکن نہ ہو تو سودا کی رسید ضرور حاصل کریں۔ اس میں بڑے فائدے ہیں۔

ادبار اور گروہی خصوصی طور پر باقاعدہ اسٹامپ پر تحریر کریں۔ اگر حالت سفر میں یا کسی دوسرے وقت رقم کی ضرورت پڑ جائے اور کوئی دینے والا مل جائے۔ مگر وہ بغیر تحریر کے نہ دینا چاہیے اور تحریر کرنے والا کوئی نہ ہو تو اس کے پاس کوئی چیز گروہ کر اپنا کام چلائیں۔ مگر بلا ضرورت شدید ایسا نہ کریں۔ گروہی یا رہن رکھتے وقت یہ شرط نہ لگادیں کہ اگر مقروض فلاں مدت

تک رقم نہ ادا کرے گا۔ تو وہ چیز بیع تصور ہوگی۔

جب کوئی چیز دینے والی لیتے والے پر اعتماد کرنے پر مہر ہو۔ اور بلا تحریر چیز دے دے تو لینے والے پر واجب ہے کہ وہ اس کا حق ادا کرے۔ اسے وعدہ مقررہ پر حسب اقرار وہ چیز واپس کر دے اور خیانت نہ کرے۔
ایسا لین دین ہرگز نہ کرے جو شرعاً حرام یا ناجائز ہو۔ جیسے سود و غشائے وغیرہ کا۔

آداب وزن و پیمائش (ناپ تول)

حق تعالیٰ نے ناپ تول کے معاملہ میں انصاف کرنے کی سخت تاکید کی ہے۔ حضرت شہید علیہ السلام کی امت صرف ناپ تول میں کمی کرنے کی بناء پر عذاب الہی میں تباہ ہوئی تھی۔ مگر آج کل اس معاملہ میں احتیاط کرنے کی بجائے ناپ تول کم دینے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

اس لئے ہر شخص اس معاملہ میں عذاب الہی سے ڈرے۔ ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کرے۔ پلڑے اور بٹے درست رکھے۔ سودا جھکتا تول کرے۔ ناپ تول میں دغا بازی نہ کرے۔ کسی کو چیز کم دینے کی کوشش نہ کرے اس غرض کے لئے باٹ نہ گھساتا رہے۔ ترازو میں زیادتی نہ کرے۔ پلڑے کم و بیش نہ رکھے۔ ترازو کو ڈنڈی نہ مارے۔ جھوک نہ دے۔

بینمانے بھی صحیح رکھے۔ ان میں کمی نہ کرے۔ ناپ تول کرتے وقت دوسرے کا حق مارنے کے لئے کھینچ تاں نہ کرے۔ لینے والے کی ہر طرح تسلی کرا کر سودا دے

اور تا وقتیکہ اس کا اطمینان حاصل نہ کرے۔ ناپ تول ختم نہ کرے۔
جنس روزانہ ناپ تول کر پکائے۔ بے حساب نہ اٹھائے نہ پکائے کہ
اٹھ دن کی جنس چار دن میں ختم ہو جائے۔ لیکن جو بچے اسے نہ ناپے نہ تولے
کہ یہ موجب بے برکتی ہے۔

آداب مبادلہ

باہمی لین دین میں جنسوں کے تبادلہ کا مسئلہ نہایت ہی نازک اور پیچیدہ
ہے اس میں ذرا سی غفلت اور بے احتیاطی سے ایک جائز سودا سودا کی تحریت
میں آجاتا ہے۔ اور انسان گناہگار بن جاتا ہے۔ کیونکہ جو چیزیں ناپ تول کر بکتی
ہیں اور ایک ہی جنس کی ہیں۔ جیسے گیہوں سے گیہوں کا تبادلہ۔ تو اس کے
لئے ضروری ہے کہ بوقت تبادلہ یہ برابر برابر ہوں۔ اگرچہ اعلیٰ و ادنیٰ کا تفاوت
ہو۔ اور دست بدست ہو۔ جو چیزیں ناپ تول کر تو بکتی ہیں۔ مگر ایک جنس سے
نہیں۔ جیسے گیہوں اور جو کا تبادلہ۔ تو اس کے لئے برابر برابر ہونا ضروری نہیں
لیکن دست بدست ہونا ضروری ہے۔ اگر جنس ایک جیسی ہو مگر ناپ تول کر
نہ بکتی ہو۔ جیسے بکری سے بکری کا تبادلہ۔ تو اس میں برابر برابر ہونا ضروری نہیں
مگر دست بدست ہونا ضروری ہے۔ لیکن جو جنس نہ ناپ تول کر بکتی ہو اور
نہ ہم جنس ہو۔ جیسے گھوڑے اور اونٹ کا تبادلہ تو اس میں برابر برابر یا
دست بدست ہونا ضروری نہیں۔ اگر تبادلہ کے وقت ان میں سے ایک امر کے
خلاف کریگا تو فقہ حنفیہ کی رو سے تبادلہ سود میں داخل ہو جائیگا جو حرام ہے

اسی طرح اگر کوئی چیز ایک معین مقدار میں مقررہ رقم کے عوض خریدے
مگر اس وقت اس قدر رقم پاس نہ ہونے کے سبب وہی چیز کم دام پر اسی کارڈر
کے پاس فروخت کر دے۔ تو یہ بھی سود ہو جائیگا۔ کیونکہ بائع کو ایسی بچٹ کا کوئی
حق حاصل نہیں۔

نیز اگر کسی سے کوئی ایک روپیہ تر وائے نصف رقم تو اسی وقت لے کر
خرید کر لے اور نصف رقم بقایا کے لئے کہے کہ میں نے لوں گا۔ تو یہ لین دین
بھی شرعاً ناجائز ہو جائیگا اور سودی بن جائیگا۔ کیونکہ روپیہ توڑ کر دینے
والے کو یقیناً آٹھ آنے سے کچھ دیر کے لئے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل
نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ رقم اس کے پاس امانت رکھ جائے۔
اسلئے ہر شخص باہمی لین دین کے وقت اس امر کی احتیاط کرے کہ
کہیں یہ تبادلہ سودی شکل اختیار نہ کر جائے۔

آداب مزدوری

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو کیونکہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تین آدمیوں کے لئے قیامت کے دن میں
خود لڑوں گا۔ اول وہ جس نے میرے نام سے عہد کر کے عہد شکنی کی
دوم۔ وہ جس نے آزاد شخص کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی۔ سوم وہ جس
نے کام پر مزدور لگایا۔ اس سے پورا کام لے لیا اور مزدوری نہ دی۔

محنت خواہ دماغی ہو یا جسمانی۔ ادنیٰ ہو یا اعلیٰ۔ معزز ہو یا قبذل اس کا معاوضہ
مزدوری کہلاتا ہے۔ خدمت لینے والے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم معاوضہ
پر زیادہ سے زیادہ کام لے۔ اور محنت کرنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ
اسے خدمت کا زیادہ سے زیادہ صلہ ملے۔ خواہشات کا یہ مقابلہ مزدور
و سرمایہ دار میں ایک سروجنگ کی سی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ اور دونوں ایک
دوسرے کا حق مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج ساری دنیا میں ہو رہا
ہے۔ لیکن اسلام نے دونوں کو عدل و انصاف کی تعلیم دے کر ہمیشہ کے لئے
اس فتنہ کے انسداد کا اہتمام کیا ہے۔

محنت لینے والے کا فرض ہے کہ وہ محنت کرنے والے کی حق تلفی نہ کرے
اس کا جائز حق بلا تکلف ادا کرے۔ اس کی اجرت بروقت ادا کرے۔ اسے روک
نہ رکھے۔ کیونکہ جب تک مزدور کو مزدوری نہ ملے اس کا مدعی خود حق تعالیٰ ابن
جاتا ہے۔ اس سے مقررہ وقت سے زائد کام نہ لے۔ اگر ایسا کرنا بامعہووسی
ضروری ہو۔ تو اس کا مزید معاوضہ ادا کرے۔ اسے ہر طرح خوش رکھے۔ اس پر
جبر و تشدد نہ کرے۔ اسے غرضمند دیکھ کر مقررہ نرخوں سے کم اجرت نہ دے
بلکہ ہو سکے تو اس کی زیادہ اعانت کرے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورتیں
بآسانی پوری کرے۔

محنت کرنے والے کے لئے بھی لازم ہے کہ وہ اپنا فرض منصبی دیانت سے
ادا کرے۔ کام میں کسی قسم کا کوئی نقص واقع نہ ہونے دے۔ مالک یا آقا کو نقصان
پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ بلکہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے حق کی حفاظت

کرے۔ اور اپنی طرف سے اس کی ہر طرح خیر خواہی کرے۔ اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ اگر اسے یہاں اپنی محنت کا پورا حق نہ مل سکے تو اسے ضائع نہ جانے۔ بلکہ اسے اس سے کئی گنا زیادہ معاوضہ اس وقت ملے گا جبکہ ہر شخص اعانت کا محتاج ہوگا۔ مگر کوئی کسی کی امداد نہ کر سکے گا۔

آداب قرض

ادبار کا لین دین اچھا نہیں۔ مگر بعض اوقات اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا۔ اسلئے جہاں تک ہو سکے ہر شخص کفایت سے گزارہ کرے۔ اور قرض لینے سے باز رہے۔ تاوقتیکہ سخت حاجت نہ ہو۔

قرض کے معاملہ میں بھول چوک۔ بددیانتی و بے ایمانی کے نزاع کے احتمال کے سد باب کے لئے ضروری ہے کہ اس کا تعین و اہتمام اس طریق پر کرے کہ آئندہ کے لئے کسی قسم کا قضیہ پیدا ہونے کا امکان نہ رہے۔ اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ باقاعدہ دستاویز تحریر کرائی جائے۔ جس میں تمام متعلقہ شرائط و ضوابط درج ہوں بہتر ہے کہ ایسی تحریر مدیون یا مقروض خود لکھ دے اگر خود نہ لکھ سکے۔ تو کسی دوسرے سے لکھا دے اور اس پر اپنے دستخط یا انگوٹھا لگا دے۔

مقروض کے لئے لازم ہے کہ وہ قرض لینے کے بعد بے فکر نہ ہو جائے بلکہ اس کی جند از جلد ادائیگی کی فکر کرے اور اس عرض کے لئے اپنے غیر ضروری اخراجات میں ضروری تخفیف کرے تاکہ قرض کی ادائیگی کی صورت

پیدا ہو۔ قرض معیاد مقررہ کے اندر ہر حق ادا کرے۔ تاکہ آئندہ کے لئے اعتبار ہے
ورنہ صرف اس کی بد عہدی کا اثر اس جیسے دوسرے محتاجوں پر بھی پڑیگا۔ اور انکی
تکلیف کا وبال اسی پر پڑے گا۔

قرض کی ادائیگی خندہ پیشانی اور خوش معاملگی سے کرے۔ قرضدار کا شکریہ
ادا کرے۔ اور اس کا احسان ماننے اور اس کے لئے دعا کرے۔ ایسے طریق پر ادائیگی
نہ کرے کہ دوسرے کو ناگوار گزرے یا اسے اچھی چیز کے عوض بُری چیز ملے۔ بلکہ
بہتر ہے کہ قرضدار کے حق سے بہتر اسے ادا کرے۔ مگر قرض لیتے وقت
ایسی شرط ہرگز ملے نہ کرے۔ جس وقت بھی تمہارے پاس میعاد مقررہ سے
قبل رقم آجائے۔ تو پہلے قرض اتارے۔ رقم پاس ہوتے ہوئے قرض کو معلق
نہ رکھے۔ اور نہ قرضدار کو ٹائے کہ یہ ظلم عظیم ہے۔

اگر تمہارا مقروض تم کو دوسرے سے اپنا قرضہ منوادے۔ اور اس سے تم کو
وصول کرنے کی امید بھی ہو۔ تو اس پیشکش کو قبول کرے۔ خواہ مخواہ ضدیں اگر
اسے مسترد نہ کرے۔ اپنے مقروض کو تنگ یا پریشان نہ کرے۔ بلکہ اسے آسانی اور
مہلت دے۔ اگر ہو سکے۔ تو اس کا قرض معاف کر دے کہ اس میں تمہارے لئے
بہت بھلائی ہے۔ کیونکہ جو اپنے تنگ دست اور مفلس مقروض کو رعایت دیتا ہے
اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سختی سے نجات دیگا۔ آخرت کے لئے اس
سے زیادہ سستا سود اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے جن کو حق تعالیٰ نے وسعت
دی ہے۔ انہیں قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں سبقت کرنی چاہیئے۔

اگر تمہارا کوئی مقروض خلاف دستور تمہیں کوئی ہدیہ یا دعوت دے۔ تو ہرگز قبول

نہ کریں کیونکہ یہ محض قرض کے دباؤ کی وجہ سے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔
جو حلال نہیں۔

آدابِ امانت

امانت دو قسم کی ہوتی ہے ایک اللہ کی طرف سے دوسری انسان کی طرف سے۔ اللہ کی امانتیں دو نوع کی ہیں۔ ایک عام اور ایک خاص۔ عام امانت ہماری آنکھیں، دل، و ماغ، کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ ہیں۔ کہ ہم ان سے وہ کام نہ لیں جن سے منع کیا گیا ہے اور ان کو ان میں ملوث ہونے سے بہ مشقت محفوظ رکھیں خاص امانت اسرارِ الہی اور کشف و کرامات ہیں جنہیں حق تعالیٰ عام انسانوں سے چھپا کر اپنے مقبول بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اور اس کی دوسروں کو خبر نہیں ہو سکتی۔ تاوقتیکہ کوئی خود انکا اظہار یا انکشاف نہ کرے۔ اسلئے جب حق تعالیٰ خود ایسی نعمت دوسروں سے چھپا کر اپنے مقبول بندے کو دیتا ہے۔ تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ یہ دوسروں پر بلا وجہ خاص ظاہر کرے اس میں خیانت نہ کرے تاکہ آئندہ کے لئے یہ سلسلہ بند نہ ہو جائے۔ اور اگر کسی کی اصلاح یا بہتری کیلئے اس کی بناء پر کوئی کام لینا ہو۔ تو اشارہ یا کنایہ سے اپنا مطلب نکالے۔ ساری حقیقت طشت از بام نہ کرے۔

انسانی امانت یہ ہے کوئی شخص دوسرے کو قابلِ اعتماد سمجھ کر اس کے پاس بغرض حفاظت اپنی کوئی چیز رکھ دے۔ یا کہیں پہنچانے کے لئے اس کے حوالے کرے۔ ایسی صورت میں امین کا فرض ہے کہ وہ اس چیز کی اپنے مال سے زیادہ

حفاظت کرے۔ اس میں کوئی رد و بدل نہ کرے۔ اسے اپنے تصرف میں نہ لائے
اس سے کوئی نفع نہ اٹھائے۔ اسے اسی نوع کی اپنی چیزوں میں نہ ملائے بلکہ
بالکل الگ کر کے رکھے۔ تاکہ امانت رکھنے والا جب بھی اپنی چیز واپس مانگے
اسے بلا تاخیر وہی چیز مل جائے۔ اس کے واپس کرنے میں لیت و عمل یا انکار
نہ کرے۔ کہ جو انسان کا حق کھاتا ہے۔ اسے اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔

ایمن کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر ایسی امانت کی باقاعدہ اپنے پاس
یادداشت رکھے۔ تاکہ واپسی کے وقت تکلیف نہ ہو یا اس کی فوتیگی کے بعد
اس کے وارثان کو اس مال کی ملکیت کے متعلق پریشانی نہ ہو۔ اور اگر امانت رکھتے
وقت رسیدہ دی ہے تو امانت کی واپسی کی بھی رسیدہ حاصل کرے۔

اگر کسی سے کوئی چیز عاریتہ استعمال کے لئے مانگے تو اسے بھی اپنے پاس
امانت سمجھے اور اسے ضائع یا خراب نہ کرے۔ نہ ہضم کر جائے بلکہ جس حالت
میں لے۔ اس حالت میں واپس کرے۔

آدابِ شراکت

شراکت کے بارہ میں مولیٰ پاک نے یوں انتباہ فرمایا ہے۔ کہ ”اکثر شریک
دکان ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں“ اسی لئے حق تعالیٰ نے بھی اپنا کسی کو شریک
نہیں بنایا۔ تاکہ کوئی فساد پیدا نہ ہو۔ اور نہ ہی شرک کرنے والوں کو معاف کرنے کا
وعدہ کیا ہے۔ بلکہ اسے ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے۔ ایسے حالات میں اس کے
خلیوۃ الارض کو بھی کسی کام میں حتیٰ الوسع کسی دوسرے کو شریک نہیں بنانا چاہئے۔

بلکہ جہاں تک ہو سکے۔ اپنی بساط کے مطابق کاروبار چلائے۔ کیونکہ شراکت فساد کی جڑ ہے۔

جہاں کمی سرمایہ کسی دوسری وجہ سے کسی کو شریک کار بنانے کے سوا چارہ نہ ہو۔ تو وہاں لازمی ہے کہ سب سے پہلے فریقین باہم شرائط شراکت طے کر لیں اس کے بعد ان کو باقاعدہ اسٹامپ پر ضبط تحریر میں لائیں اور بہتر ہے کہ اسے باضابطہ رجسٹری کرالیں۔ تاکہ قانونی حیثیت سے معاہدہ مکمل ہو جائے۔

بدوران شراکت شرکاء امانت و دیانت سے کام کریں۔ تاکہ برکت زیادہ ہو۔ مال شراکت کو امانت جانیں۔ اس کو بلا استحقاق ذاتی استعمال میں نہ لائیں۔ اسکے ذریعہ الگ نفع کمانے کی کوئی فریق کوشش نہ کرے۔ نہ اس میں کسی قسم کی خیانت کریں۔ نہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی سعی کریں۔

جس فریق کے ذمہ کاروبار ہو۔ وہ اس کے حالات کے متعلق بروقت دوسرے شرکاء کو آگاہ کرتا ہے۔ اور آئندہ قدم باہمی صلاح مشورہ سے اٹھائے۔ شراکت کے دوران میں ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے دوسرے کو شبہ کرنے کا موقع ملے۔ اور جہاں اس بات کا امکان پیدا ہو جائے تو دوسرے کی باز پرس سے پہلے اس کی خود تسلی کرا دے۔ تاکہ تعلقات میں کوئی فرق نہ آئے۔

آدابِ صلح

اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ ”صلح میں ہی خیر و برکت ہے“۔ مسلمان آپس میں سب بھائی بھائی ہیں۔ بسا اوقات بعض وجوہات کی بناء پر ان کے باہم تعلقات

خراب ہو جاتے ہیں اور کئی مرتبہ انتقام کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے حالات اسلام کے جماعتی نظام کے لئے ہم قاتل کا اثر رکھتے ہیں۔ اس میں فتنہ و فساد پیدا کرتے ہیں۔ اور فتنوں کا دوروازہ کھولنا قتل کر دینے سے بھی زیادہ بُرا ہے۔ اسلئے جب بھی دو مسلمانوں یا مسلمانوں کی دو جماعتوں میں کوئی نزاع پیدا ہو۔ اور اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے بگاڑ پیدا کر لیں۔ تو دوسرے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان کے تنازعہ کو ختم کرانے کے لئے خدا واسطے درمیان میں آکر پیچ بچاؤ کریں۔ ان پر نزاع کے مفرات اور صلح کی برکات واضح کریں۔ جس کی زیادتی ہو۔ اسے پیار محبت سے راہِ راست پر لائیں۔ دوسرے کو اسے معاف کر دینے کی ترغیب دیں۔ اگر صلح کرانے کے لئے صلح کرانے والوں کو مالی یا جانی قربانی بھی دینی پڑے۔ تو اس سے دریغ نہ کریں۔ کیونکہ خدا کی زمین کو فتنہ و فساد سے پاک کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ اس عرض کے لئے اگر اسے جھوٹ بولنے کی صورت بھی اختیار کرنی پڑے تو اختیار کرے۔ کہ شرعاً اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

جب صلح کر کے کوئی فریق اس سے منحرف ہو جائے اور زیادتی کرنے لگے۔ تو سب مسلمانوں کو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور اسے راہِ راست پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تا وقتیکہ وہ باز نہ آئے۔ اور جب وہ مان جائے۔ تو باہمی صلح و صفائی کرا دیں۔ مگر فریق کی رعایت نہ کریں۔ اور عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔

آدابِ قسم

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کیونکہ قسم کھانے سے تم نے اللہ کو اپنا ضامن بنایا ہے۔“ یعنی قسم کھانا اللہ تعالیٰ کو درمیان لانا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ جو بار بار قسم کھائے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے دل میں خدا کے نام کی کوئی عظمت نہیں۔ اعتبار کے لئے قسم سے عمل بہتر ہے۔

اس لئے ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ لوگوں میں اپنا اعتماد پیدا کرنے کی خاطر حتیٰ الوسع قسم کھانے سے بچے۔ لوگوں کو یقین دلانے کی خاطر تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے۔ اور ہر مسئلہ میں خوش معاملگی اور دیانت کا مظاہرہ کرے تاکہ اس کی صرف کوئی بات کہہ دنیا ہی قسم کے درجہ میں آجائے۔

یہود وہ قسم نہ کھائے یعنی منہ سے عادتاً یا عرفاً بے ساختہ اور نا خواستہ ایسے قسمیہ الفاظ نہ نکالے۔ جن کی دل کو ہلک نہ ہو۔ گویا ایسی قسم کا نہ کفارہ ہے اور نہ یہ گناہ ہے۔ مگر اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ کیونکہ یہ مومن کی شان کے خلاف ہے لیکن اگر اللہ یا اللہ یا اللہ ایسے قسمیہ الفاظ قسم کے قصد سے نہیں بلکہ محض تاکید کے طور پر استعمال کرے۔ تو یہ امر قابلِ موانعہ ہے جس کے لئے ان الفاظ کو استعمال کرنے والے کو کفارہ دینا لازم ہے۔

خدا کے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بنائے۔ اور اچھے کام چھوڑ دینے کے لئے خدا کی قسم نہ کھائے کہ میں ماں باپ سے نہ بولوں گا۔ یا فقیر کو خیرات نہ دوں گا۔

یا فرانس و واجبات ادا نہ کروں گا وغیرہ اگر دانستہ یا نادانستہ ایسی قسم کھا بیٹھے تو اسے فوراً توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔

لوگوں کو فریب اور دغا دینے کے لئے یا منکاری و حیلہ سازی کیلئے بھی قسمیں نہ کھائے تاکہ اس طرح کوئی ناجائز مفاد اٹھائے یا ایک گروہ کو دوسرے دوسرے گروہ سے بڑھا کر دکھائے اور اصلیت و حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرے۔

کسی کو فائدہ پہنچانے سے باز رہنے کی بھی قسم نہ کھائے یعنی اگر آپ کسی کی امداد و اعانت کر رہے ہیں۔ اور اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو آپ اپنا دوست اعانت کھینچنے یا اس کی خبر گیری نہ کرنے کی قسم نہ کھائیں۔ کہ یہ بہادری اور جواں مردی سے بعید ہے۔ بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں اور ایسی قسم کو توڑ دیں اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں یا محتاجوں کو صدقہ فطر کے برابر غلہ یا اس کی قیمت ادا کریں یا انہیں ایسا کپڑا دیں جس سے ان کے بدن کا اکثر حصہ ڈھک جائے یا تین دن متواتر روئے رکھیں۔

جب کوئی سچی قسم کھائے تو اسے قطعاً نہ توڑے اور نہ اس سے منحرف ہو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ غیر اللہ کی قسم بھی نہ کھائے۔ جیسے باپ بیٹے یا کسی مخلص دوست یا بزرگ کی کہ یہ بھی بری بات ہے۔

آداب سیاست

اسلام نے سیاست کی بنیاد۔ خوفِ خدا۔ خدمتِ خلق۔ دیانت و امانت اور

کس فسی اور بے غرضی پر رکھی ہے۔ اس کے نظام میں کسی ابو الہوس کے لئے گنجائش نہیں۔ یہاں تک کہ جو شخص خود اقتدار کی خواہش کرے اسے حکومت کے قابل نہیں سمجھا جاتا۔ کیونکہ خود غرضی ہے اور جو اس سے بھاگتا ہے اسے اس کا مستحق سمجھا جاتا ہے کہ اس سے عدل کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ مگر اس دور میں سیاست کی بساط بالکل الٹ دی گئی ہے۔ جو شخص مذکور الصدر صفات محمود سے عاری ہو۔ عیاری۔ جالبازی۔ منافقت۔ بددیانتی میں اپنا ثانی نہ رکھتا ہو۔ اسے کامیاب لیڈر تصور کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے ناخداؤں کی وجہ سے قوم کی کشتی بدستور منجدھار میں ہے۔ اور ساحل پر ترقی پانچتی نظر نہیں آتی بلکہ اندیشہ ہے کہ ان کی خود غرضی کہیں ساری قوم کو نہ لے ڈوبے۔

اس لئے ضروری ہے کہ عوام میں اس قدر سیاسی شعور پیدا کیا جائے کہ وہ اپنے لیڈر کے اعمال کا برسرعام محاسبہ کر سکیں اسے من مانی کاروائی کرنے کی اجازت نہ دیں۔ اس کیلئے قوم کے مفاد کے خلاف ایک قدم بھی چلنا مشکل کر دیں۔ اسے ہر وقت ہوا کے رخ پر نہ چلنے دیں۔ بلکہ اس کے لئے خوراک متعین کریں اور اس پر چلنے کے لئے اسے مجبور کریں۔ ورنہ اسے اس راستہ سے ہٹا دیں۔

اسی طرح ہر لیڈر پر لازم ہے کہ وہ خدا کا خوف کرے۔ قوم کو اپنی خود غرضیوں کی بھینٹ نہ چڑھائے۔ اس سے دھوکا اور فریب کرے اس کے مفاد کو فروغ نہ کرے اپنے اقتدار کی حفاظت کی خاطر ناجائز ذرائع استعمال نہ کرے کسی حکومت کا اگر کار نہ بن جائے۔ اگر قوم کی اکثریت اس کی دیانت پر شبہ کرنے لگے۔ تو وہ

خود بخود قیادت سے ہٹ جائے۔ قوم کی خواہش کے خلاف نبوک شگین اس پر مسلط نہ رہے۔ مبادا اسے ذلیل ہو کر راستہ چھوڑنا پڑے۔ عند اللہ وعند الناس مقہور و مغضوب ہو جائے۔

جب اسے قوم اپنے ووٹ سے اپنا نمائندہ بنا کر مسند اقتدار پر بٹھائے تو اسی دیانت سے قوم کے مفاد کی نگرانی کرے۔ ہر وقت اس کی خیر خواہی کی دھن میں رہے۔ اسے اغیار کی ریشہ دوانیوں کا شکار نہ ہونے دے۔ قوم کی خدمت کے فرض سے غافل نہ ہو جائے۔ قوم کی ترقی اور مستقبل پر نظر رکھے اسکی تکلیف کے ازالہ کی کوشش کرتا رہے۔ اگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے تو خدمت کی کرسی کسی دوسرے مستحق کے لئے خود بخود خالی کر دے اس سے بالکل چٹ نہ جائے کہ اس کی وجہ سے ساری قوم مصائب کا شکار رہے اور نہ اقتدار کے نشہ میں اتنا مدہوش ہو جائے کہ اسے ”پلانے والے“ کی خبر ہی نہ رہے۔

خود برسر اقتدار آنے کے لئے دریدر کی ٹھوکریں نہ کھاتا پھرے۔ رعایا کو راعی سے نہ لڑائے۔ دشمنان ملک و ملت سے ساز باز نہ کرے۔ رشوت نہ چلائے خوشامد نہ کرے۔ بلکہ ایسا اخلاق اور کردار پیش کرے کہ قوم خود بخود اگر اسکی منت کرے کہ آپ ہی یہ مسند سنبھال لیں۔ آپ کے سوا ہمیں اور کوئی منظور نہیں۔

آداب عیادت

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لئے جاتا ہے

اور جب تک بیمار پرسی کر کے واپس نہیں آتا۔ وہ بہشت کی میوہ چینی
میں رہتا ہے۔

عیادت سے عام طور پر بیمار کو ایک گرنہ تسلی ہوتی ہے اس کی طبیعت کو تقویت
حاصل ہوتی ہے۔ اور اس تقویت سے مرض کا ازالہ ہوتا ہے۔ مزید برآں اس سے
بیاہمی اتفاق و رواداری بڑھتی ہے۔ جو موجب برکت و خیر ہوتی ہے۔

اس لئے جب بھی کسی کا کوئی عزیز۔ رشتہ دار۔ ہمسایہ۔ دوست۔ واقف یا تعالفا
بیمار پڑ جائے تو وہ اس کی طبع پرسی کے لئے ضرور جائے کہ یہ سنت ہے۔ اگر بیمار
کے اس سے تعلقات اچھے نہ ہوں تو ان کو ایسے وقت خاطر میں نہ لائے۔ بلکہ جذبہ
ہمدردی سے کام لے۔ اگر یہ بالکل گوارا نہ ہو۔ تو مریض کے رشتہ داروں کے پاس
جا کر اس کی طبع پرسی کرے اور انہیں تسلی دیتا رہے۔

عیادت کے لئے جب جائے تو بہتر ہے کہ درود شریف اور دعائے کلمات
سے گفتگو کا آغاز کرے۔ مریض اور مریض کے رشتہ داروں کو ہر طرح تسلی دے کہ
انشاء اللہ جلد شفا ہو جائیگی اور اس تکلیف سے ازالہ گناہ یا ترقی درجات ہوگی۔
اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا وغیرہ۔ بیمار یا اس کے گمراہوں کے سامنے ایسی کوئی
بات نہ کرے۔ جس سے زندگی کی امید جاتی رہے۔ نور ان کا دل ٹوٹ جائے بلکہ
ہر طرح تسلی کی بات کرے۔ تاکہ سب دکھ جاتا رہے۔

جب عیادت کے لئے جائے اور مریض سے گفتگو کرے۔ اور مریض
کو پاس بیٹھنے یا کلام کرنے سے تکلیف محسوس ہو تو اس میں تخفیف کرے تاکہ
اسکی پریشانی کا باعث نہ ہو۔ ویسے بھی پردہ دار گھر میں زیادہ دیر عیادت کیلئے نہ

بیٹھے کہ اس طرح ان کی تیمارداری میں روکاؤٹ پیدا ہوگی۔ اور اہل خانہ کو زیادہ دیر پردہ میں رہنے سے تکلیف ہوگی۔

آداب تیمارداری

انسان جب موسمی تغیرات۔ وبائی امراض۔ اتفاقی حادثات۔ قوی کی کمزوری اعضاء کی خرابی بے احتیاطی بے اعتدالی اور بدپرہیزی کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اہل خانہ کے لئے بڑی پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ ان کی ذمہ داریاں پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اور وہ دور آزمائش میں داخل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس وقت یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے عزیز واقارب اس خدا کے بندے کی جان بچانے کے فریضہ کو کس طرح ادا کرتے ہیں۔

ایسے موقع پر کنبہ کے سربراہ پر لازم ہے کہ مریض کے علاج میں غفلت نہ کرے۔ بیماری کے آثار یا آغاز سے ہی اس کے دفعیہ کی تدابیر شروع کر دے۔ تاکہ وہ بڑھنے نہ پائے۔ ہر مرض کا علاج اس کے ماہر سے کرائے اور معالج کی ہدایات پر سختی سے عمل کرے۔ اس میں اپنی رائے یا مریض کی خواہش کو داخل نہ کرے بہتر ہے کہ علاج کے ساتھ خیرات بھی کرے۔ اور شفا کی امید صرف اللہ جل شانہ سے رکھے۔ دوا پر کلی انحصار نہ کرے۔ کہ اس کا استعمال صرف ایک تدبیر اور سنت ہے۔ مریض کے ارد گرد کا ماحول پرسکون رکھے۔ کسی قسم کا شور و غل نہ ہونے دے اس کے کپڑے۔ بستر کمرہ وغیرہ بالکل صاف ستھرے رکھے۔ اگر مضر سمجھے تو اس کے پاس زیادہ آمدورفت نہ رہنے دے۔ ورنہ اس کے خیالات کو مرض سے ہٹانے

کیئے اس کا دھیان دوسری طرف لگانے کی خاطر اس کے مٹنے والوں کو آنے دے تاکہ اس کے دل بہلانے کا سامان ہوتا رہے۔ یا اسے کوئی اخبار یا رسالہ یا کتاب مطالعہ کے لئے دے دے۔

مریض کے سامنے یا اس کی سماعت میں اس مرض کی شدت یا اضافہ کا ذکر نہ کرے۔ اور نہ اسے قرائن سے ایسا یقین کرنے کا موقع دے۔ بلکہ اس کے ذہن میں یہ خیال بٹھانے کی کوشش کرے کہ مریض میں افاقہ ہو رہا ہے مرض کے دوران میں اکثر مریض کا مزاج بگڑ جاتا ہے اور وہ تیمار داروں سے الجھتا رہتا ہے ایسے موقع پر صبر و حکمت سے کام لے اور اپنے قرائن میں ہرگز فرق آنے دے نہ مریض کو سخت سست کہے۔

آداب طبابت

حکیم اور ڈاکٹر کا پیشہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے نہایت ہی معزز ہے اور اس سے خلق خدا کی بے پناہ خدمت کی جاسکتی ہے۔ مگر افسوس کہ یہ پیشہ بھی اب خالص نہیں رہا۔ اور خود غرضی و بندیتی کی وجہ سے بہت حد تک بدنام ہو گیا ہے۔ ہر حکیم اور ڈاکٹر کا فرض ہے کہ حق تعالیٰ نے اسے جو خصوصی علم بخشا ہے اس کا وہ حق ادا کرے۔ اس سے اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے۔ اس سے تنگی ترشی سے بیش نہ آئے۔ اس سے عملی ہمدردی کا اظہار کرے۔ زیادہ سے زیادہ پیسے بٹورنے کی کوشش نہ کرے۔ جائز اور مناسب پیسے لے۔ خورد و کلاں کی دوائی کے یکساں پیسے وصول نہ کرے۔ بلکہ دوائی کی مقدار کے تناسب سے اس کی قیمت میں

بھی فرق رکھے اور سب کو ایک لاٹھی سے نہ ہانکے۔ اپنا روزگار بحال رکھنے کی خاطر ایسا طریقہ اختیار نہ کرے جس سے علاج کا کورس لمبا ہو جائے۔ بلکہ شروع سے ایسی تدبیر کرے کہ بیمار جلد شفا یاب ہو جائے۔ دوائیوں میں ناخالص اجزاء نہ ملائے۔ بازاری نرخ سے زیادہ دام وصول نہ کرے۔ علاج میں امیر و غریب کا امتیاز نہ رکھے۔ سب سے یکساں سلوک کرے۔ جبکہ حق تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ برابر کا سلوک کیا ہے۔ امیر کے روپیہ پیسے پر غریب کی دعا کو ترجیح دے۔

مسلمان ہونے کی حیثیت سے حلال و حرام کا بھی خیال رکھے۔ دوائیں شراب یا کوئی دوسری حرام چیز استعمال نہ کرے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی جو مرض اسکے علاج کے قابل نہ ہو اور اس کیلئے کسی ماہر سے علاج کرانے کی ضرورت ہو۔ تو محض اپنے پیٹ کی خاطر اس کا علاج جاری نہ رکھے۔ بلکہ اسے کسی دوسرے قابل حکیم یا ڈاکٹر سے علاج کرانے کی ترغیب دے مگر ترغیب دیتے وقت ایسے الفاظ استعمال نہ کرے جس سے مریض مایوس ہو جائے۔ ہر نسخہ لکھتے وقت یاد دلائی دیتے وقت نظر شافی مطلق پر رکھے اور دل سے دعا کرتا رہے کہ مولا پاک میں صرف تدبیر کر رہا ہوں۔ شفا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اسکے ساتھ اگر دیانت ہمدردی اور رحم سے بھی کام لے تو یقیناً خلق خدا کو اس کے ذریعہ زیادہ فائدہ پہنچے۔

جب بھی مریض کو دیکھے اس سے حوصلہ افزا اور تسلی بخش الفاظ میں خطاب کرے اسکا حوصلہ بڑھاٹے مرض کی شدت سے اسکا خیال ہٹائے اور اسے یقین دلا دے کہ بس چند یوم کی تکلیف ہے۔ انشاء اللہ یہ مرض جلد چھوڑ جائیگا۔ تاکہ مریض کی قوت ارادی مضبوط ہو کر مرض کے حملہ کا مقابلہ کر سکے۔

آداب
علم و اخلاق

ایم عبدالرحمن خان

شیخ اکیڈمی، بیل روڈ، لاہور